

گلدستہ توحید

جس میں قرآن کریم، احادیث صحیحہ، کتب توارخ اور حضرات فقہائے
احناف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی عبارات سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ
مصیبت کے وقت مافوق الاسباب طریق پر بغیر اللہ کو پکارنا ناجائز ہے
شرک کی تردید کے علاوہ معتزلیوں کے جملہ قابل ذکر استدلالات کے جوابات
بھی درج کر دیے گئے ہیں اور اصنام و اوثان کی پوری حقیقت بھی بیان کر دی گئی ہے

شائع کردہ

مکتبہ صفدریہ نمبر ۱۰۵ نصرۃ العلوم گوہر انوالہ

﴿جملہ حقوق بحق مکتبہ صفدریہ نزد گھنٹہ گھر گوجرانوالہ محفوظ ہیں﴾

طبع ۲۰..... اگست ۲۰۰۵ء

۸

نام کتاب گلدستہ توحید
تالیف شیخ الحدیث حضرت مولانا ابوالزہد محمد سرفراز خان صفدر
مطبع مکی مدنی پرنٹرز لاہور
تعداد ایک ہزار

قیمت ()

ناشر مکتبہ صفدریہ نزد مدرسہ نصرۃ العلوم گھنٹہ گھر گوجرانوالہ

﴿ملنے کے پتے﴾

- ☆ مکتبہ قاسمیہ جمشید روڈ بنوری ٹاؤن کراچی ☆ مکتبہ حلیمیہ جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی
- ☆ کتب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی ☆ ادارہ النور بنوری ٹاؤن کراچی
- ☆ مکتبہ امدادیہ ملتان ☆ مکتبہ حقانیہ ملتان
- ☆ مکتبہ مجیدیہ ملتان ☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور ☆ مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور
- ☆ دارالکتب عزیز مارکیٹ اردو بازار لاہور ☆ بک لینڈ اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ الحسن حق سٹریٹ اردو بازار لاہور ☆ مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ
- ☆ کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی ☆ اسلامی کتب خانہ اڈا گامی ایبٹ آباد
- ☆ مکتبہ فریدیہ ای سیون اسلام آباد ☆ مکتبہ العارفی فیصل آباد
- ☆ مکتبہ رشیدیہ حسن مارکیٹ نیو روڈ میٹروہ ☆ مکتبہ امدادیہ حسینیہ پنڈی روڈ چکوال
- ☆ مکتبہ رحمانیہ قصہ خوانی پشاور ☆ والی کتاب گھر اردو بازار گوجرانوالہ
- ☆ مکتبہ حنفیہ فاروقیہ اردو بازار گوجرانوالہ ☆ کتاب گھر شاہ جی مارکیٹ لکھنؤ
- ☆ مکتبہ سید احمد شہید اکوڑہ خٹک ☆ مکتبہ علمیہ اکوڑہ خٹک

فہرست مضامین

- ① مقدمہ: جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
ساتھ مشرکین عرب کو کیا اختلاف تھا؟
- ② باب اول: شرک کی مذمت
- ③ باب دوم: شرک کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہو سکتی۔
- ④ باب سوم: لا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا کے الفاظ سے شرک کی تردید
- ⑤ باب چہارم: لا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا کے الفاظ سے شرک کی تردید
- ⑥ باب پنجم: پیغمبروں، مولویوں، پیروں، فرشتوں اور جنات کی پستش بھی شرک ہے
- ⑦ باب ششم: بتوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟
- ⑧ باب ہفتم: کیا مشرکین عرب خدا کو نہ مانتے تھے؟
- ⑨ باب ہشتم: کیا مشرکین عرب نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ کے منکر تھے؟
- ⑩ باب نہم: کیا مشرکین عرب نعت، قرآن اور قیامت کے انکار کی وجہ سے مشرک قرار پائے؟
- ⑪ باب دہم: غیر اللہ کو مصیبت کے وقت پکارنا کیوں شرک ہے؟
- ⑫ باب یازدہم: کیا مشرکین غیر اللہ کو متقل اور کئی طرح پر مختار سمجھ کر پکارا کرتے تھے؟
- ⑬ باب دوازدہم: کیا دونوں کا معنی نیچے، ورے، سامنے کے بھی آتے ہیں یا نہیں؟
- ⑭ خاتمہ: دلائل سے فریق مخالفت کو غیر اللہ سے مصیبت کے وقت پکارنے اور استعانت کے جواز کا ثبوت ہوا ہے، ان کے جوابات

دیباچہ طبع ہفتم

مُبَسَّمًا وَمُحَمَّدًا لَا وَمُصَلِّيًّا

اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ گلدستہ توحید کو جو سرسری طور پر لکھا گیا تھا حد سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی اور مسلمانوں کے ہر طبقہ میں وہ یکساں ذوق و شوق کے ہاتھوں سے لیا گیا۔ اور محبت ہی نہیں بلکہ عشق کے دل و دماغ سے سوچا گیا اور عقیدت کی آنکھوں سے پڑھا گیا۔ عربی اور دینی مدرسے کے علاوہ انگریزی مدرسوں، اسکولوں، کالجوں اور دیگر مختلف مجلسوں میں پڑھا گیا اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا حتیٰ کہ اکثر جدید اور محقق علماء کرام نے اسے بہت زیادہ پسند فرمایا، اور یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حق پر ہی عرصہ میں سابق ایڈیشنوں کی طرح چھٹا ایڈیشن بھی ختم ہو کر بالکل نایاب ہو گیا۔ اب بعض درود لکھنے والے دوستوں نے اس کی طباعت ہفتم کا انتظام کر دیا ہے، خدا تعالیٰ ان کی سعی کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

اس ایڈیشن میں بعض اکابر اور احباب کے مزید مفید مشورے اور بعض ضروری ترامیم بھی شامل ہیں اور بظاہر یہ کہنا صحیح ہے کہ گلدستہ توحید کا یہ مکمل اور آخری و صحیح ایڈیشن ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اسندہ یہی طبع ہوتا ہے گا۔

ابوالزاہد محمد سرفراز خاں صفدر

۸ رجب ۱۳۹۵ھ

۱۸ جولائی ۱۹۷۵ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

مقدمہ

قارئین کرام :- حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نہ کوئی سچا آدمی پیدا ہوا اور نہ پاکباز۔ ان کی صداقت، امانت، عدالت، عفت، سخاوت، صلہ رحمی، مہمان نوازی، کمزوروں سے ہمدردی اور وعدہ وفا کی وغیرہ بے شمار خوبیوں میں دُنیا اُن کی نظیر پیدا کرنے سے قاصر رہی ہے، اور اُمتِ قیامت قاصر رہے گی، اور اُن کی ان خوبیوں کا اقرار اُن کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی صاف لفظوں میں کرنا ہی پڑا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ نکالیفت کا سامنا حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کو کرنا پڑا ہے اور جناب سید المرسل، فخر الانبیاء اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ مصائب اور امتحانات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو برداشت کرنے پڑے ہیں۔ پھر اُن کو جو اُن کے قریب تر ہوں۔ پھر اُن کو جو اُن کے قریب تر ہوں۔ (ادکما قال۔ مشکوٰۃ ص ۳۶۷ والذی

ص ۳۶۵ والترمذی ج ۲ ص ۷۷۷ وقال حسن صحیح)

اور ان سب سے بڑھ کر مصائب و آلام آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برداشت کئے ہیں۔ آپ کو دشمنوں نے پتھر برساکر لہو لہان کیا، شعب ابی طالب میں مجبوس کیا۔ تمام قوم نے بائیکاٹ کیا۔ آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ کی گردن مبارک پر اوچھری ڈالی گئی۔ ایک مرتبہ آپ کے

گلے مبارک میں چادر لپیٹ کر اس زور سے آپ کو کھینچا گیا کہ گردن مبارک میں
 بائیں پڑ گئیں۔ آپ کو گالیاں دی گئیں۔ جب آپ باہر نکلتے تو شریہ لڑکے
 آپ کے پیچھے پیچھے غول باندھ کر چلتے۔ ایک شقی اور بد بخت نے آپ کے
 سر مبارک پر خاک ڈال دی اور ایک موقع پر آپ کو شہید کرنے کا پورا پورا انتظام
 کر دیا گیا کہ اچانک حضرت ابو جرحہ آگئے اور پُر زور مداخلت کر کے آپ کو دشمنوں
 کے زعم سے نکالا اور یہ فرمایا کہ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ
 میری پرورش کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ غرضیکہ دشمنوں نے آپ کو
 تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ کہنے والوں نے کیا کچھ نہ کہا، حامدوں
 نے کس بات سے دریغ کیا جو بغض اور حسد میں نہ کسی جاتی ہو۔ مفسدوں کی مفسدہ
 پردازی، موفذیوں کی ایذا اور ظلم و جور کی دھانچہ کیا کمی تھی۔ کبھی کاہن کہا کبھی ساحر،
 کبھی مجنوں بنایا تو کبھی مغتری ٹھہرایا۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

اور آپ کے جاں نثاروں پر جو جانگداز واقعات گزرے، ان کو پڑھ کر
 دل کانپ جاتا ہے اور بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

حضرت صحابہ کرام پر ظلم و جور | حضرت سمیہؓ کو ابو جہل نے نازک مقام پر
 بر چھی مار کر شہید کر دیا۔ حضرت یاسرؓ بھی کافروں
 کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے ہلاک ہو گئے۔ حضرت بلالؓ کو کڑی دھڑک
 میں ریت پر لٹایا گیا اور سینے پر وزنی لٹائی رکھی گئی۔ حضرت خبابؓ کو جلتے کوئلوں
 پر لٹا کر ان کی چھاتی پر پاؤں رکھے گئے تاکہ کروٹ بدلنے نہ پائیں۔ حضرت
 ابو فکیہؓ کے پاؤں میں رستی باندھ کر ان کو گھسیٹا گیا۔ حضرت ابنیہؓ کو حضرت عمرؓ
 کفر کی حالت میں اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور کہتے تھے کہ
 میں نے تجھ کو رجم کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔
 حضرت زبیرؓ کو اس قدر مارا گیا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت عثمانؓ کو چچا

نے رستی سے باندھ کر پٹیا۔ حضرت ابو ذرؓ کو کعبہ میں مارتے مارتے لٹا دیا گیا۔ حضرت
 زبیرؓ بن عوام کو چچا نے چٹائی میں باندھ کر ان کی ناک میں دھواں دیا۔ حضرت سعید بن
 زیدؓ کو رسیوں سے باندھ لیا۔ حضرت عبداللہؓ بن مسعودؓ کو حرم کعبہ میں اتنا مارا گیا کہ
 ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضرت صہیبؓ کو پانی میں ڈکیاں دی گئیں۔ حضرت عاتقؓ
 بن ابی ہالہ کے ناحق خون سے کعبہ کے پاس مسجد حرام کی زمین رنگین کی گئی۔ (یہ تمام
 واقعات کثیب حدیث، تاریخ اور سیر میں مذکور ہیں) غرضیکہ مسلمانوں پر مصائب
 الام کا ایسا طوفان برپا کیا گیا کہ بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت اختیار کر کے
 دشمنوں سے جان بچائی اور جو مکہ مکرمہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات
 میں ہے ان کو بھی تختہ مشق بنایا گیا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ ایسے بزرگ بھی مجبور
 ہو کر مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے پر تیار ہو گئے مگر ابن دغنے کافر کی مداخلت سے ان

کا یہ ارادہ ملتوی ہوا۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۵۲)

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تکالیف جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 اور آپ کے حضرات صحابہ کرامؓ کو دی گئیں ان کا سبب، علت اور وجہ کیا تھی؟
 کیا آپ مشرکین کو خدا کی ہستی اور ذات منوانا چاہتے تھے اور وہ اس کا
 انکار کرتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ تمام مشرکین عرب خدا تعالیٰ کو آسمان اور زمین کا خالق
 اور رازق بلکہ مدبر امر اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا مانتے تھے جس کی پوری تفصیل آئندہ
 بیان کی جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ کیا آپ ان کے سامنے شریعت کے اوامر
 (یعنی نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ) پیش کرتے تھے جن کے ماننے میں مشرکین
 کو تامل تھا؟ یہ بھی نہیں کیونکہ یہ تمام عبادات کافی عرصہ کے بعد نازل ہوئی تھیں۔
 ان کا مفصل بیان آگے آئے گا۔ (انشاء اللہ العزیز)

تو کیا آپ ان کے سامنے نواہی (یعنی شراب، نکاح متعہ، بے پردگی،
 حرام جانوروں کے کھانے سے روکنا وغیرہ) پیش کرتے تھے۔ جس سے وہ ٹوک

سکے اور آپ کا مقابلہ کیا؟ لیکن یہ بھی نہیں۔ کیونکہ نواہی کا حکم بھی عرصہ کے بعد نازل ہوا جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

تو کیا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جھوٹ سنا تھا (عیاذ باللہ تعالیٰ) جس کی پاداش میں مصائب کا یہ بے پناہ طوفان اُٹھ آیا۔ نہیں ہرگز نہیں بلکہ بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشرکین عرب کا جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے محاسن پر اتفاق تھا کہ آپ ہمیشہ سچ کہتے اور جھوٹ سے بچتے رہے ہیں، ذیل کے دلائل ملاحظہ فرمائیے۔

① ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام قبائل قریش کو کوہ صفا پر دعوت دی اور اُن سے پوچھا، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکر جبار اس پہاڑی کے پیچھے کھڑا حملہ کے لیے تیاری کر رہا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے۔

قالوا نعم ما جئت بنا عليك إلا صدقا وفي رواية ما جئت بنا عليك كذبا۔ (بخاری ج ۲، ص ۱۷۷) (بخاری ج ۱، ص ۱۷۷) انہوں نے کہا ضرور ہم نے آپ سے سچ ہی سنا ہے (اور ایک روایت میں ہے) ہم تجھ سے کراہت نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ خدا نے واحد کا منادی اور توحید کا پیغامبر خدا تعالیٰ کی یکتائی کا پیغام لے کر صفا کی چوٹی پر اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ نہ کوئی یار و مددگار ہے نہ ہمدرد اور مخوار۔ نتہا خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے حکم الہی کی تعمیل کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ جب آپ نے مسئلہ توحید بیان کرنا شروع کیا تو سب بگڑ گئے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کر کے واپس چلے گئے مگر حق کی آواز کو نہ روک سکے بقول مولانا حالیؒ

وہ بجلی کا کھڑکا تھا یا صوتِ ہادی

عرب کی زمین جس ساری ہادی

② ۱۰۰ میں ہر قل روم نے حضرت ابوسفیانؓ اور ان کے چند دیگر بھائیوں کے

کو (یہ سارے اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے) بلا کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کئے جن میں دو سوالات یہ بھی تھے۔
۱۔ کیا اس (یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے کبھی جھوٹ کہا ہے؟
حضرت ابوسفیانؓ نے بھرے مجمع میں اقرار کیا "نہیں"۔

پھر سوال ہوا:-

۲۔ اس نے کبھی غدر بھی کیا ہے؟

حضرت ابوسفیانؓ نے کہا "نہیں" (بخاری ج ۱، ص ۱۷۷)

آپ حیران ہوں گے کہ پھر بات کیا تھی کہ مشرکین آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ آئیے، قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں غور کریں کہ دراصل ان کا جھگڑا کیا تھا! ایک دفعہ ابو جہل نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں:-

وتصدق الحديث ولا تكذب ولکن تكذب الذی جنت بہ۔ (ترمذی ج ۲، ص ۱۷۷) (ترمذی ج ۲، ص ۱۷۷) اور باتیں بھی سچی کرتے ہو۔ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جس کو آپ لے کر آئے ہیں۔

اس پر قرآن کریم میں ذیل کا ارشاد نازل ہوا:-

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْذَرُكَ الذِّمِّي
يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَوْ يَكْفُرُونَكَ وَ
لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَاتِ اللَّهِ يَحْجُذُونَ۔
ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں
ان کی باتیں سودہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے لیکن
یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

(پ، انعام، رکوع ۴)

مذکورہ حدیث اور قرآنی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین (خصوصاً) ابو جہل جو اسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، آپ کو سچا اور بااخلاق مانتے تھے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

اس مضمون سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ البوجل وغیرہ مشرکوں کو توحید سے
عناد تھا نہ کہ ذاتِ رسول اور ان کے مکامِ اخلاق سے۔
اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا آیات اللہ میں سارا قرآن داخل ہے جس
کا مشرکین کو انکار تھا یا اس کا کچھ حصہ تھا؟ اور وہ حصہ تھا تو کون سا تھا؟ ملاحظہ
فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِحَبِثَاتٍ
قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتَبِهْ
بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ط قُلْ
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي
نَفْسِي ج إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يَوْسَعِي إِلَىٰ ط
إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ه

(پہ، سورہ یونس، رکوع ۲)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین کا یہ مطالبہ تھا کہ کوئی اور قرآن ان کے
سامنے پیش کیا جائے تو اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اور اگر یہی (موجود) قرآن ان
کو منوانا ہے تو اس میں ذرا تبدیلی اور ترمیم کر دی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا
کہ وہ کون سی تبدیلی اور ترمیم چاہتے تھے؟ ان کو قرآن کریم کے کس مضمون، بیان
اور حکم سے انکار تھا؟ اور کس حکم پر ان کو تعجب اور تکبر تھا؟ سو وہ بھی قرآن کریم اور
حدیث سے سُن لیجئے۔ مشرکوں نے کہا:-

أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ (پہ، ص، رکوع ۱)
کیا اس پیغمبر نے اتنے الٰہوں کا ایک ہی الٰہ بنادیا
ہے۔ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکوں کو زیادہ تر اختلاف قرآن کریم کے
اس جھگڑے سے تھا جس میں صرف ایک ہی الٰہ کے تسلیم کرنے کا حکم ہے۔
چونکہ صرف ایک ہی الٰہ کو ماننا مشرکین عرب بلکہ تمام مشرک اقوام کے معتقدات
کے خلاف تھا اس لیے انہوں نے اس سے انکار کرنے میں سر دھڑکی باز ہو گئی۔
نیز ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اللَّهِ لَكَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
سوا کوئی الٰہ نہیں تو وہ غرور (اور انکار)
کرتے تھے۔

(پہ، صفت، ۲)

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین کا تکبر اور انکار صرف اللہ کو ایک
الٰہ ماننے سے تھا۔ اس پر ان کو تعجب بھی ہوتا تھا اور اسی جزو کی ترمیم کا انہوں نے
مطالبہ بھی پیش کیا تھا، جس کا جواب ابھی گزر چکا ہے۔
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ سوق ذوالحجاز میں تبلیغ کے
لیے تشریف لے گئے اور آپ نے مجمع میں گھس کر فرمایا کہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ البوجل
نے آپ پر خاک پھینک دی اور لوگوں کو کہا، خبردار! اس کے فریب میں نہ
آنا۔ (مسند احمد جلد ۴ ص ۶۳)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوق ذوالحجاز میں ایک دفعہ ارشاد فرمایا:-
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اے لوگو! الٰہ کو تاکہ تم کامیاب
تقلید کرو۔

لہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی انتہائی اذیت کو خندہ پیشانی اور بڑی بہادری سے
برداشت کرتے ہوئے ادا کر دیتے تھے یعنی الٰہ ایک اور صرف ایک ہی ہے۔

تو ابولسب نے کہا :-

اِنَّهُ صَابِيٌّ كَاذِبٌ (مستدرک ج ۱ ص ۱۵۱) بے شک وہ بے دین جھوٹا ہے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

یہ وہی ابوجہل ہے جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا مانتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ آپ کو ہم نہیں جھٹلاتے۔ لیکن جو مسئلہ توحید آپ پیش کرتے تھے اس کو سن کر وہ آپ سے باہر ہو جاتا تھا بس یہی حال آج بھی ہے کہ شرک کے شیدائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا مانتے اور عقیدت کا دم توڑتے ہیں (گویا محبت کے ٹھیکیدار ہی یہی لوگ ہیں) مگر جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا تھا اس کا انکار بھی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ کو یہ تمام تکالیف صرف خدا تعالیٰ کی الوہیت اور توحید خالص سنانے کی وجہ سے پیش آئیں اور حقیقت میں توحید کا لطف ہی جب آتا ہے کہ اس کو صاف اور کھلے لفظوں میں بیان کر کے صرف ایک ہی خدا کو حاجت روا اور مشکل کشا اور مسجود لعین کیا جائے گو دنیا سب ہی ناراض ہو جائے ۔

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے بے خفا میرے لیے ہے

۱۔ ہجرت سے قبل آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منیٰ میں لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ابولسب نے کہا کہ یہ تمہیں دین آباؤ پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ایک نہ سنو۔ (مستدرک ج ۱ ص ۱۵۱)

باب اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا إِلَهَ مَعَهُ وَلَا يَدُ لَهُ وَلَا مِثْلُ لَهُ وَلَا مِثَالُ لَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْرَ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

أَمَّا بَعْدُ

قرآن کریم نے جتنا زور شرک کی تردید اور توحید کے اثبات پر دیا ہے اتنا زور کسی دوسرے مسئلہ پر نہیں دیا۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر جناب سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی خدا کے نبی اور رسول تشریف لائے ان کی پہلی دعوت ہی یہی رہی ہے کہ :- مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ - اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی الہ نہیں لہذا اسی ہی کی عبادت کرو۔ آئندہ اوراق میں انشاء اللہ تعالیٰ عرض کیا جائے گا کہ مشرکوں کو رب عبادت، اور الہ ہی کے معنی میں غلط فہمی ہوئی اور اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ جادہ توحید سے بھٹک کر شرک کے عمیق گڑھے میں جا گرے۔ اختصاراً قرآن کریم کی چند آیات ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں، جن میں شرک کی نہایت وضاحت سے تردید کی گئی ہے :-

① حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :-

لَيْبَتِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (پ، لقمان ۲۳)
ایسے پیارے بیٹے! شرک نہ ٹھہرو اللہ کا
بے شک شرک ٹھہرانا بھاری بے انصافی ہے۔
اگرچہ دنیا میں حق تلفی اور بے انصافی عام ہے لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا
کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بے انصافی نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرا
جائے۔

(۳۲) اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان فرماتے ہیں :-
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى
إِثْمًا عَظِيمًا (پ، ۵، نساء، ۴۸)
بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا
شرک ٹھہرائے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے
کے گناہ جس کے چاہے اور جس نے شرک
ٹھہرایا اس کا، اس نے بڑا طوفان باندھا۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اٹل قانون (حرف ان کے ساتھ جو تحقیق
کے لیے ہوتا ہے) بیان کر دیا ہے کہ مشرک کی بخشش کسی صورت میں نہیں ہو
سکتی تاوقتیکہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے۔ اور شرک سے نیچے دوسرے گناہ خدا تعالیٰ
کی مشیت میں داخل ہیں جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے مناسب سزا دے۔
ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے :-

(۳۳) إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَسَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لَهُ النَّارُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
بے شک جس نے شرک ٹھہرایا اللہ کا سو
حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانا
دور کر دیا ہے۔ اور کوئی نہیں گنہگاروں کی مدد
کرنے والا۔
(پ، ۶، مائدہ، ۱۰۷)

اس آیت میں بھی سنایت ہی وضاحت اور تاکید سے اللہ تعالیٰ نے یہ
بات ارشاد فرمائی ہے کہ شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جہنم
ہے اسے کبھی رہائی نصیب نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم اور جہنم میں

مقید ہے گا، اور اس کی مدد بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔

(۳۷) آپ کو معلوم ہو گا کہ صرف پچیس پیغمبروں کے نام قرآن کریم نے بتائے ہیں، بقیہ
حضرات الانبیاء الباقین اور الرسل میں اجمالاً بیان کیے گئے ہیں۔ اور ان میں اٹھارہ حضرات
کا نام ایک ہی رکوع میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ اکابر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
جن کا ذکر صرف ایک ہی رکوع میں تصریح کے ساتھ آیا ہے، یہ ہیں :-
حضرت ابراہیم، حضرت اسحق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت
داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت
ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل،
حضرت ایسحٰق، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم الصلوٰۃ والسلام۔
ان اکابرین کے ناموں کے بعد اجمالاً دوسروں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے :-
وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ
وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ (پ، النعام، ۱۰)
اور باپیت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ
دلوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور
بھائیوں میں سے، اور ان کو ہم نے پسند کیا اور
سیدھی راہ پر چلایا۔

الغرض اٹھارہ حضرات کا نام لے کر اور باقی بزرگواروں کا مِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ
ذکر کر کے گویا تمام پیغمبروں کا بیان کر دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے :-
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (پ، النعام، ۱۱)
اور اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو
جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔

حضرات! اب آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ شرک کتنی مضر اور بُری چیز ہے کہ
اگر بالفرض خدا تعالیٰ کے پیغمبروں سے بھی اس کا صدور ہوتا تو ان کے اعمال بھی بالکل
ضائع ہو جاتے اور ان کو کوئی بھی نیکی کا کام مفید نہ ہو سکتا۔ (عیاذ باللہ تعالیٰ)
(۵) اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے

ارشاد فرماتا ہے :-

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْدَّكَ لِيَحْبُطَنَّ
عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
اور البتہ تحقیق حکم دیا جا چکا ہے مجھ کو اور تجھ
سے اگلوں کو کہ اگر تو نے شرک کیا تو اکارت
جائیں گے تیرے عمل اور تو ہو جائے گا نقصان
اٹھانے والوں میں۔

(پ ۲۴، نمبر ۷۷)

آپ جانتے ہی ہیں کہ نبی کا ہر کام مقبول خدا ہوتا ہی ہے۔ بالفاظ دیگر نبی کے
ایک عمل کا اور امت کے سارے اعمال کا بھی اگر موازنہ کیا جائے تو میرا اور میرے تمام
اکابر کا یہ اعتقاد ہے کہ نبی کا ایک ہی عمل تمام امت کے اعمال سے بڑھ جلتے گا۔
مگر بایں ہمہ ارشاد خداوندی یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ سے بھی شرک صادر ہو جائے تو
آپ کے اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے (نبی سے شرک کا صدور امر محال ہے لیکن
صرف امت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے)۔

خلاصہ امر یہ ہے کہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے اور ہمیشہ کے لیے مشرک بخشش خداوندی
سے محروم ہو جاتا ہے اور اس پر جنت بھی حرام ہو جاتی ہے اور وہ ابد الابد تک
جہنم کا ایندھن بھی بنا بیگا۔ اور شرک اتنی قبیح چیز ہے کہ اگر بالفرض پیغمبروں سے بھی اس
کا صدور ہوتا تو ان کے اعمال بھی اکارت ہو جاتے اور یہ حکم حکم اللہ تعالیٰ جلے حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کر چکا ہے۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی
دوسرے پیغمبروں پر اسی مضمون کی وحی نازل فرما چکا ہے۔ الغرض مشرک سے بڑھ
خدا تعالیٰ کا باغی اور نافرمان دوسر کوئی نہیں ہو سکتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا :-

أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ
کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ کا شرک ٹھہرنے

(بخاری ج ۲ ص ۱۷۱، مسلم ص ۳۷)

نوٹ :- زند کی تشریح انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر آئے گی۔

باب دوم

مشرک حالت شرک میں جو بھی عبادت اور کار خیر کرتا ہے یا کرے گا، اللہ تعالیٰ
کے ہاں اس کی کوئی بھی قدر و منزلت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے درجہ قبولیت حاصل ہو
سکتا ہے۔ ذیل کے دلائل غور کے ساتھ پڑھنے سے آپ کو بخوبی یہ امر معلوم ہو جائیگا۔
① مشرکین مکہ نے اپنی بعض عبادتوں کا ذکر کیا تھا کہ ہم بھی نبی کے کام کیا کرتے
ہیں مثلاً مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں اور (پر دیسی مسافر) حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔
(وغیرہ وغیرہ) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ
کیا تم نے کر دیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد
حرام کی تعمیر کرنا، برابر اس کے جو ایمان
لایا اللہ پر، اور قیامت کے دن پر اور اللہ
کے راستہ میں جہاد کیا یہ برابر نہیں ہیں اللہ
کے نزدیک۔

(پ ۱، توبہ، ص ۳)

جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ
کی خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں (ایک
مخصوص قسم کا) محل تیار کرے گا۔ (بخاری ص ۲۱۵، مسلم ص ۲۱۱) اور مسجد بھی کوئی شاہی
مسجد نہیں، بلکہ اتنا مبالغ فرمایا کہ اگرچہ وہ کوچ (پرندہ) کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو

(البدو داود طرابلسی ص ۲۴۱ وابن ماجہ ص ۵۴۷)۔

لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ نے جن میں ابو جہل، ابولہب، عتبہ اور شیبہ وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک معمولی مسجد ہی نہیں بلکہ ام المساجد تعمیر کی تھی۔ لیکن ان کے لیے جنت میں محل تو کیا تیار ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور مسجد حرام کا چندہ جس خلوص سے مشرکین نے جمع کیا، وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔

ابو وہب بن عابد مسجد حرام کا متولی تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ مسجد حرام میں حلال و طیب مال ہی لگایا جائے گا۔ کوئی شخص حرام کا روزہ توں کی آمدنی اور سود کی رقم اور دیگر ظلم سے حاصل کی ہوئی رقم چندہ میں ہرگز نہ دے۔

(عمدة القاری علی البخاری ص ۲۱۵ حاشیہ)

یہی وجہ تھی کہ حلال و طیب چندہ اتنا جمع نہ ہو سکا جس سے وہ ساری مسجد کے اوپر چھت ڈال سکتے۔ مجبوراً ان کو مسجد کا ایک حصہ باہر نکالنا پڑا جس کو حجر اور حلیم سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ (بخاری ص ۲۱۵) مسجد سے اس جگہ صرف کعبہ کا حصہ مراد ہے۔

۵) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج مبرور یعنی حلال کی کھائی اور خلوص نیت کے ساتھ حج کرے، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی مال کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۰۶ و مسلم ج ۱ ص ۲۲۶)

لیکن مشرکین عرب اور اہل مکہ میں سے کوئی ایسا مشرک نہیں ثابت ہو سکتا جس نے کئی کئی حج نہ کئے ہوں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر طواف کر سکتا ہے۔ (بخاری ص ۲۲۶ و مسلم ص ۲۳۵) مگر اہل اسلام جانتے ہیں کہ مشرکوں کے یہ حج بالکل ضائع اور اکارت گئے ان کو ان کے عوض کوئی ثواب

حاصل نہیں ہو سکتا۔

فائدہ :- حاجی سے جو گناہوں کی معافی کا وعدہ ہوا ہے، وہ ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا۔ باقی رہے وہ گناہ جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے

وہ معاف نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ وہ اصحاب حقوق کو دیے نہ جائیں۔ یا ان سے معافی نہ لی جائے۔ (راو کا قال مستدھلیا لسی) اور نماز اور روزہ بھی قضا اور نذر کی چیزیں ہیں۔

۳) جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (مشکوٰۃ ص ۱۶۹ و مسلم ص ۳۶۷) اور مشرکین قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ (بخاری ص ۲۶۸ و مسلم ص ۳۵۷) حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ قریش ایام جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ روزہ طلوع فجر سے شروع ہو کر غروب آفتاب

پر ختم ہوتا تھا۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۷)

لیکن اس کے باوجود کسی مسلمان کو یہ جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ کہہ دے کہ مشرکین کو بھی صوم عاشورہ مفید ہو سکتا ہے۔

۴) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک غلام آزاد کرے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے محفوظ رکھے گا (راو کا قال مشکوٰۃ ص ۲۹۳ و قال منتق علیہ) اور عاص بن وائل نے مرتے وقت اپنے لڑکے ہشام بن وائل کو وصیت کی تھی کہ غلام آزاد کرنا۔ چنانچہ اس نے پچاس غلام آزاد کیے۔ (البدو داود ص ۲ ص ۵۳)

جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا عاص کو اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو تم غلام آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے، تو اس کو فائدہ پہنچتا۔ مگر اب کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ (البدو داود ص ۵۳)

⑤ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا: تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا گیا کہ ہم کو اس کا کیا ثواب حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے عوض نیکی ملے گی۔

(اوکما قال مشکوٰۃ ص ۱۲۹ وقال رواہ احمد وابن ماجہ)

انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ حوالہ دے کر بتایا جائے گا کہ مشرکین قربانی بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کے لیے نہ قربانی مفید ہو سکتی ہے، نہ ہی دیگر کارِ خیر اس لیے کہ اصلی اور بنیادی چیز (توحید) ان میں مفقود تھی۔ معلوم ہوا کہ مشرک کا کوئی بھی عمل عند اللہ تعالیٰ مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نیکی کے کام وہ کیا کرتے تھے جن کا ذکر آئندہ اپنے موقع پر ہوگا (انشاء اللہ تعالیٰ)۔

قاریین کرام! جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرک کی کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہو سکتی اسی طرح یہ بات بھی بالکل عیاں اور قطعی ہے کہ مشرک کے لیے کسی دوسرے کی دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات بھی ہرگز مفید نہیں ہو سکتی۔ دلائل ذیل بغور دیکھئے۔

① آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی چچا (عبدالمناف) ابوطالب کی مغفرت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تین بار نازل فرمائی:

مَا كَانَ لِلشَّيْءِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمَذْمُومِ

(پل، توبہ، ۱۷)

چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابوطالب کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا بھی ترک کر دی۔ (بخاری ۲۷۰۷، مسلم ۷۷۱)

آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

بڑھ کر خدا تعالیٰ کا پیارا اور مقبول بندہ اور کوئی نہیں اور یہی ہو سکتا ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبالؒ نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

مرخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب الیاد و سر آئینہ

نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں

لیکن آپ کی اپنے حقیقی چچا کے لیے بھی دعا قبول نہ ہوئی بلکہ دعا ہی سے آپ کو روک دیا گیا۔ کیونکہ چچا مشرک کی حالت میں مرا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی دعا مفید نہ ہو سکتی تھی۔ حالانکہ کم و بیش اڑتیس سال چچا نے آپ کی وہ خدمت کی جس کی مثال تاریخ میں مشکل سے مل سکتی ہے۔

② آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی ریس المنافقین (جس نے زبانی طور پر کلمہ توحید تو پڑھ لیا تھا مگر دل میں بدستور کفر اور شرک موجود تھا) کا جنازہ بھی پڑھایا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا:-

اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ
اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
 فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

آپ منافقوں کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں۔ اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشنے گا۔

(پل، توبہ، ۱۰)

بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ستر مرتبہ سے بھی زیادہ دعائے مغفرت کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نازل ہو گئی۔ (بخاری ۶۴۳)

③ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کی مغفرت کے لیے اپیل کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا:-

اِنَّ حَرَمَ الْجَنَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ بے شک میں نے کافروں اور مشرکوں

(مشکوٰۃ ص ۷۸۳ متفق علیہ) کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اولوالعزم نبی کی دعا مشرک والد کے حق میں قبول نہ ہو سکی اور جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اپنے حقیقی چچا کے لیے اور عبداللہ بن ابی کے لیے قبول نہ ہو سکی تو دوسروں کی دعائیں مشرکوں کے حق میں کیونکر درجہ قبولیت پاسکتی ہیں؟ کیونکہ نبی کی دعا کا اثر ہی جداگانہ ہوتا ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ع

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

کے مطابق بہت ہی اونچا اور بلند مقام رکھتے ہیں مگر چونکہ دربار خداوندی میں مشرک کے لیے دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو دعا ہی سے روک دیا۔ اگر دعا کی بھی تو وہ قبول نہیں فرمائی۔

باب سوم

قرآن کریم اور احادیث میں جہاں شرک کی تردید آئی ہے وہاں نہایت ہی تعلیم کے ساتھ اس کی تردید کی گئی ہے۔ جس سے اور زیادہ تعلیم سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ مندرجہ ذیل آیات اور احادیث کا گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں۔

① اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیت اللہ کی جگہ کا انتخاب کر کے تعمیر کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:-

أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا
(پ ۱۷، ج ۳، ص ۳)

② حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جیل خانہ کے اندر اثنائے تقریر میں فرمایا کہ میں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ملت کی اتباع اور پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں:-

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ
من شئ (پ ۱۲، یوسف، کج ۴)

③ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو اس چیز کی دعوت دیں

کہ آؤ ایک ایسی چیز کی طرف جو ہماری اور تمہاری ستم ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں۔

وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا (پ، آل عمران، ع) اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
 ⑤ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور۔

وَلَا تُشْرِكْ كُؤَابَهُ شَيْئًا ط اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ (پ، نسا، ص ۲)

⑤ مشرکین عرب نے اپنی خواہشات کے مطابق بہت سی چیزیں حلال اور حرام کر دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ میں تمہیں ان چیزوں کی فہرست سنا دوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ (ایک یہ ہے)۔

أَنْ لَا تُشْرِكُ كُؤَابَهُ شَيْئًا کہ تم خدا کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ (پ، انعام، ص ۴)

⑥ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو زمین کی خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے اور ان کی چند نشانیاں اور علامتیں بھی بتلائی ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے۔

يُعْبَدُ وَنَحْيَ لَا يُشْرِكُ كُؤَابَهُ شَيْئًا ط میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گے۔ (پ، نور، ص ۶)

⑦ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایمان لانے کی غرض سے عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو آپ ان شرائط پر ان سے بیعت لیں۔ اولین شرط یہ ہوگی۔

أَنْ لَا يُشْرِكُ كُؤَابَهُ شَيْئًا ط کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ (پ، محمد، ص ۲)

⑧ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق بندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ اور کچھ حقوق بندوں کے اللہ تعالیٰ نے بطور تفضل اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ۔

أَنْ يُعْبَدَ لَهُ وَلَا يُشْرَكَ كُؤَابَهُ شَيْئًا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔

اور بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ۔
 لَا يُعَذِّبُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراتا وہ اس کو سزا نہ دے۔

(بخاری، ص ۲، ۸۸۲، مسلم، ص ۲۲، ابوعوانہ، ص ۱۶، وطیاسی، ص ۶)
 ⑨ حضرت عبادہ بن الصامت فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ میرے ہاتھ پر بیعت کرو لیکن اس شرط سے کہ۔

لَا تُشْرِكُ كُؤَابَهُ شَيْئًا خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ (بخاری، ص ۱، مسلم، ص ۲، نسائی، ص ۲، وطیاسی، ص ۶)

⑩ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا۔ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور

وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ (بخاری، ص ۱۸، مسلم، ص ۳۱، ابوعوانہ، ص ۲)

⑪ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں واجب کفایت والی ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا۔

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو

دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ
بِاللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
(مسلم ۱۶۶۱ و ابوعوانہ ۱۸۵)
شریک ٹھہرایا اور اس کی وفات ہو گئی تو وہ جہنم میں
جائیگا اور جسکی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اس نے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ
جنت میں جائے گا۔

۱۲) حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی شکل کا آدمی آیا (وہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے) اس نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا
ایمان کیا شے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ :-
أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ
(بخاری ۲۴۲۷ و مسلم ۲۷۱)
ایمان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس
کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

۱۳) حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و
سلم نے ۱۰ھ میں روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھی اسلام کا دعوت نامہ بھیجا اور
اس نے بیت المقدس میں جب کہ وہ وہاں سرکاری دورہ پر آیا ہوا تھا تجارت مکہ کو بلایا
جو تجارت کے لیے وہاں گئے تھے جن میں حضرت ابوسفیانؓ بھی تھے۔ لیکن ابھی تک
وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ہرقل نے پوچھا کہ وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ حضرت ابوسفیانؓ نے جواب دیا کہ چند باتوں کی تعلیم دیتا
ہے۔ اُن میں سے پہلی یہ ہے :-

اعبدوا الله ولا تشركوا به
شیئا۔ (بخاری ص ۱۸۵)
کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔

۱۴) حضرت ابوالیوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا۔ اور اس
نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا کام بتائیں جس کے کرنے کی وجہ سے
میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ لوگوں نے کہا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کو کیا ہو گیا
ہے! آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال ہے اسوأل کو تپ ہے

اس کو اور کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ :-
تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
(بخاری ص ۱۸۵ و ابوعوانہ ۱۸۵)
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔

۱۵) حضرت عمرو بن عبسہؓ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی شہرت سنی تو میں اپنی قوم سے نظر ہٹا کر آپ کے پاس
پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا۔ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا :-
بِأَنَّ يُوْحَدَ اللَّهَ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ
کہ خدا کی توحید کا اقرار کیا جائے اور اس کے
ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔

۱۶) حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔
پھر ارشاد فرمایا :-

فَيُغْفَرُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو
شریک نہیں ٹھہراتا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے مگر
وہ شخص جس کا کسی بھائی کے ساتھ (بلادہ شرعی) بغض ہو
(مسلم ۳۱۶ و طحاوی ص ۳۱۶)

۱۷) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
معرج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین چیزیں آپ کو
عنایت ہوئیں (پہلی) پانچ نمازیں (دوسری) سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور (تیسری)
یہ کہ :-

وَعَنْ غُرَافٍ مَنْ دَمَ يَشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ
امتہ شیئا
جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے
گا اس کی مغفرت ہوگی۔
(مسلم ص ۵۲۹ و مشکوٰۃ ص ۵۲۹)

۱۸) حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و

ستم سے پوچھا آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے۔ لیکن جس پر خدا تعالیٰ آسان کرے، اس پر مشکل بھی نہیں وہ یہ ہے کہ:-

تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (ترمذی ۲۶۹۷ وابن ماجہ ۲۹۹۷ و مسندک ص ۳۸۷)
اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔

(۱۹) حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے آدمؑ کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا ہے گا اور مجھ سے امید کرتا ہے گا۔ میں تیری سب کوتاہیوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے کوئی پروا نہیں، اے ابن آدمؑ! اگر تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان کی پچلی سطح تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پروا نہیں۔ اے ابن آدمؑ! اگر تو زمین کو گناہوں سے بھر کر میرے سامنے پیش کرے اور پھر مجھ سے معافی مانگے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ لا تشکک فی شئیًا (میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے) تو میں اتنی ہی وسعت سے اپنی مغفرت سے تجھے نواز دوں گا۔ (ترمذی ۱۹۳۷ و مشکوٰۃ ص ۲۰۴)

یہ حدیث حضرت ابو ذرؓ سے بھی مروی ہے۔ (بخاری ص ۴۴۷ و ابن کثیر ص ۱۹۶)
(۲۰) حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص یہ یقین کرے کہ میں گناہوں کے معاف کرنے پر قادر ہوں تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور مجھے کوئی پروا نہیں لیکن مالہ یشرک بی شئیًا (مشکوٰۃ ص ۲۰۴) جب تک کہ اُس نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔

(۲۱) حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے مجھے دس چیزوں کی وصیت فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے:-
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَان قُتِلْتَ (ترمذی ۲۶۹۷ و ابن ماجہ ۲۹۹۷ و مسندک ص ۳۸۷)
اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔

(۲۲) حضرت ابو ذرؓ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے خوشخبری سنائی۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شئیًا دخل الجنة (ابو عوانہ ص ۳۷ و ابی المفرد ص ۱۱۹) کہ میری امت سے جو شخص اس امت میں فوت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہیں دیتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔

(۲۳) حضرت معاذؓ بن جبل نے سفر کا ارادہ کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:-
اعبدوا اللہ ولا تشرکوا باللہ شئیًا الخ (ترمذی ۲۶۹۷ و ابن کثیر ص ۱۹۶)
اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔

(۲۴) حضرت عرابض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی اور مؤثر طریقہ سے ترغیب و ترہیب کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا:-
اعبدوا اللہ ولا تشرکوا باللہ شئیًا (ترمذی ۲۶۹۷ و ابن کثیر ص ۱۹۶)
اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دینا۔

(۲۵) جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل طائف کو تبلیغ کرنے تشریف لے گئے اور اُنہوں نے انتہائی درندگی کے ساتھ آپ پر پتھروں کی بارش برپائی حتیٰ کہ آپ کا بدن مبارک لہولہاں ہو گیا اور نعلین تک پاؤں سے خون کے خشک ہونے کی وجہ نکلتی دشوار ہو گئیں (تو وہ فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

وہاں کے پہاڑوں کی ڈیوٹی سپرد ہوئی تھی، آیا اور کہنے لگا۔ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان ان کے سروں کو کچل دوں۔ مگر رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

بل ارجوان ینخرج اللہ من اصدادہم
من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئاً
(بخاری ص ۵۶۱، مسلم ج ۱ ص ۱۰۹، مشکوٰۃ ص ۵۲۳)

(۳۶) حضرت ابوذر دارؓ فرماتے ہیں۔ مجھے میرے پیارے اور محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے :-

ان لا تشرک باللہ شیئاً وان
قطعت او حرق
(ابن ماجہ ص ۳۰۱)

(۳۷) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد مسلم کی وفات ہو جائے اور اس کے جنازہ میں چالیس آدمی ایسے شریک ہوں :-

لا یشرکون باللہ شیئاً الا شفّعہم
اللہ فیہ :-
(مسلم ص ۳۱۱، مشکوٰۃ ص ۱۲۵)

(۳۸) حضرت سلم بن قیس الاسلمیؓ فرماتے ہیں۔ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا :-

لا تشرکوا باللہ شیئاً (متذکرہ ص ۲۵۱)

(۳۹) حضرت عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے :-

من لقی باللہ لا یشرک بہ شیئاً
ولم یکن بدہم حرام
(متذکرہ ص ۳۵۲)

(۳۰) حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ اس نے کہا۔ مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے چند ایک نہایت اہم اور مفید نصیحتیں ارشاد فرمائیں جن میں سے پہلی یہ ہے :-

تعب اللہ ولا تشرک بہ شیئاً
(متذکرہ ص ۱۸۵)

(۳۱) حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سطح زمین پر جتنے بھی انسان اور جنات ہیں (اصل الفاظ ماعلیٰ الارض نفس) ہیں :-

لا تشرک باللہ شیئاً
(مسندک ص ۸۵)

اور صدق دل کے ساتھ میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا۔

(۳۲) حضرت صفوان بن عمالؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں دو یہودی آئے اور انہوں نے آیات بیانات کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے جواب ان الفاظ سے شروع کیا کہ :-

لا تشرکوا باللہ شیئاً
(متذکرہ ص ۱۸۵، مشکوٰۃ ص ۱۸۵)

(۳۳) حضرت ربیعہ بن عبادؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

منیٰ کے مقام پر ارشاد فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
اے انسانو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے
کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

(مسند رک ۱۵)

(۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا :-

الاسلام ان تعبد الله لا تشرك
اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو
اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

بہ شیئا (مسند رک ۱۵)

(۳۵) حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں مجھے جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب تمہیں تکلیف پہنچے تو یہ کہا کرو :-

الله الله بئى لا اشرك به شيئا
اللہ ہی اللہ ہی میرا رب ہے۔ میں اس کے ساتھ
کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں۔

راہن ماجہ ص ۲۸۵

(۳۶) حضرت ابی بن کعبؓ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازل میں عہدِ پیمان
لے لیا تو یہ ارشاد فرمایا :-

اعلموا انه لا اله غيرى ولا رب
جان لو کہ میرے بغیر کوئی الہ نہیں اور میرے
بغیر کوئی رب نہیں۔ اور میرے ساتھ کسی
چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔

(مسند رک ۲ ص ۳۲۴)

(۳۷) حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی نے دربارِ نجاشی میں
تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں
یہ حکم سنایا ہے۔

ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا
کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

(مذاہد ص ۲۲، مسند رک ۲ ص ۲۱)

(۳۸) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس امت کو قیامت تک
دن تین جھڑپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

۱۔ جو بغیر حساب لیے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔

۲۔ جن کا سر سسری طور پر حساب ہوگا۔

۳۔ جن کی گردنوں اور گھبراہٹوں کی مانند گناہ لائے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا۔

هو لاء عبید من عبیدی لم
یہ میرے بڑے ہیں میرے ساتھ انہوں
نے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔

(المسند رک ص ۶۰ و ۵۸ و سلم ص ۳۶)

لذا ان کے گناہ یہود اور نصاریٰ پر (جنہوں نے ان کو عملی طور پر گمراہ کیا اور دین
بنانے کی انتہائی کوشش کی) ڈال دو۔ اور ان کو میری رحمت کے سایہ میں شامل کئے
جنت میں داخل کر دو۔

حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں۔ جنت میں بغیر حساب کے وہی لوگ جائیں گے جیسا کہ
حضرت عکاشہؓ کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔

ولد وافی الاسلام ولم یشکوا بالله
جو اسلام میں پیدا ہوئے اور خدا تعالیٰ کے
شیطان (البدایہ النہایہ ج ۱ ص ۲۱۴)

(۳۹) حضرت ابو ایوب الانصاریؓ فرماتے ہیں۔ ایک اعرابی نے جناب رسول خدا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ مجھے ایسی چیز بتلایے کہ میں اس کے گمنے
سے جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ سکوں۔ آپ نے فرمایا۔ پہلی چیز یہ ہے۔
تعبد الله ولا تشرك به شيئا ط

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ قرار دو
(ادب المفرد ص ۱)

(۴۰) ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سے

پہلے جو تقریر کی تھی اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا۔

اعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئا
(البقرہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۱۴)

کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔

قارئین کرام :- اگر اس مضمون کی اور حدیثیں نقل کی جائیں تو یقیناً آپ پڑھ پڑھ کر کتا جائیں گے۔ اس لیے دو چار اور حدیثیں پیش کئے گئے اس باب کو ختم کیا جاتا ہے :-

(۴۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک مخصوص دعا ایسی ہوتی ہے جس کو درجہ قبولیت حاصل ہوتا ہے اور ہر نبی نے ایسی دعا دنیا کے اندر ہی کہلی ہے۔ لیکن میں نے وہ دعا بھی تک نہیں کی۔ وہ دعا میں نے اپنی اُمت کی شفاعت کیلئے چھوڑ رکھی ہے۔
فہی نائلة ان شاء اللہ من مات
تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اُمت
من اُمتی لا یشرك باللہ شیئا۔
میں سے ہر اس شخص کو پہنچ سکتی ہے کہ جس کی
(مسلم ص ۱۱۳ والبعوانہ ص ۹ و ابن ماجہ)
وفات اس حالت میں ہوئی کہ اُس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔

(۴۲) حضرت مالک بن عوف فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا (فوشہ) آیا، اس نے مجھے اختیار دیا کہ آپ ایک شق اختیار کر لیں (۱) یا تو آپ کی نصف اُمت (بلا حساب) جنت میں داخل کر دی جائے (۲) اور یا آپ شفاعت اختیار کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے شفاعت ہی اختیار کر لی۔
آگے فرماتے ہیں :-

وہی لمن مات لا یشرك باللہ
شیئا
اور یہ میری شفاعت اسی کو مفید ہو سکتی ہے
جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اُس نے

(ترمذی ۲ ص ۱۷۷ و مشکوٰۃ ص ۲۹۴)

(۴۳) قیامت کے دن جب حضرات انبیاء عظام، صدیقین، اولیاء، شہداء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور چھوٹے بچے وغیرہ شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم میں سے ہر اس شخص کو نکال لاؤ۔

من کان لا یشرك باللہ شیئا
جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک

نہیں ٹھہرایا۔

(مسلم ص ۱۱۳ والبعوانہ ص ۱۱)

(۴۴) پھر جب تمام مقبول بندے شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا:
انا رحمہ الراحمین اَدْخِلُوا جَنَّتِی
میں سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے
والا ہوں۔ میری جنت میں داخل کرو جس نے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔
(البعوانہ ص ۱۱)

حضرات! آپ جانتے ہی ہیں کہ شیخ کا لفظ تعیم کے لیے ہوتا ہے اور پھر جب نکرہ ہو تو اس میں اور بھی تعیم آجاتی ہے۔ اور پھر جب یہ نفی کے تحت داخل ہو تو اس میں اور مزید تعیم ہو جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے برحق نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات نہایت ہی واضح کر دی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا اہل وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اسی شخص کی لغزشیں اور کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور اسی شخص کو اپنی مغفرت اور بخشش سے نوازتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناتا ہو اور وہی شخص جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر صلوات اُمت اور ملائکہ کی شفاعت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور وہی شخص جہنم کے ابدی عذاب سے بچ سکتا ہے اور رحمت خداوندی میں داخل ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے گا وہ نہ تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے شفاعت

ہو سکتی ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں پڑا ہے گا۔ (اعاذنا اللہ تعالیٰ منها ومن
سائر انواع العذاب بہائم وکرمہ)۔

باب چہارم

اللہ تعالیٰ اور اس کے برحق نبی جناب رسول کریم ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے جس طرح لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا سے شرک کی پُر زور الفاظ میں تردید کی ہے،
اسی طرح غیر مبہم الفاظ میں لفظ أَحَدًا سے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی ذات اور
ہستی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں۔ نہ عبادت میں نہ حکم میں اور نہ ہی
اس بات میں کہ اللہ کے سوا کسی ذات اور ہستی کو پکارا جائے، محض قرآن کریم کی
چند آیات ہی پیش کی جاتی ہیں، ملاحظہ کریں:-
① ایک مرد مومن نے اپنے کافر اور مشرک دوست سے مخاطب کرتے ہوئے
یوں کہا کہ:-

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ
بِرَبِّي أَحَدًا۔ (پہا، سورہ کہف، ۵۸)
پھر میں تو یہی کہتا ہوں، وہی اللہ ہے میرا
رب، اور نہیں مانتا شریک اپنے رب کا کسی کو۔
② جب اس کافر و مشرک کا سب مال و جائیداد تباہ ہو گئی اور کھپ افسوس

لہ احد کے معنی ہیں یکے کے وہو اسم لمن يصلح ان يخاطب (صراح)
لفظ احد صرف اسی مخلوق پر اطلاق ہو سکتا ہے۔ جو خطاب کی اہلیت رکھتی ہو جیسے انسان
فرشتے اور جن غیر ذہبی العقول پر لفظ احد کا اطلاق لغتہ نہیں ہوتا۔

ملنے لگا تو اس وقت اس نے اقرار کیا کہ:-

يَلِيْسَتِيْ نَعْمَ اَشْرِكُ بِرَبِّيْ اَحَدًا
(رپ ۱۵، کہف، ۵۴)

اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون اور ضابطہ ارشاد فرمایا ہے:-

وَلَا يُشْرِكْ فِيْ حُكْمِهِ اَحَدًا
(رپ ۱۵، کہف ۵۴)

یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دینے والا ہے، اپنے حکم میں کسی کو اس نے شریک نہیں بنایا تو جو شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ حکم صادر کرنے میں کسی کو شریک مانے یا خدا تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم حق اور صحیح تسلیم کرے۔ وہ بھی مشرک ہے البتہ حکم پہنچانا پیغمبروں کا کام ہے اور اجتہادی مسائل میں غیر منصوص احکام کی کوئی منصوص احکام سے جوڑنا حضرات مجتہدین کا کام ہے۔ یہ بات محل نزاع نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا
(رپ ۱۶، کہف، رکوع ۱۲)

جنات کا ایک گروہ آیا۔ اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا۔ ایمان لاپکینے کے بعد جب واپس ہوئے تو اپنی قوم سے دوران تبلیغ میں کہنے لگے:-

وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا (پا جہ ۵۴)

اللہ تعالیٰ نے مسجد کے آداب میں سے ایک بڑا اور افضل ادب یہ بتلایا ہے۔

وَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْهُمُ مَّعَ اللّٰهِ
اور یہ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہیں

علامہ مساجد کا یہ عام اور مشہور مضمون ہے۔ علامہ محمد طاہر الحنفی (المتوفی ۱۳۸۶ھ) نے مساجد سے سجدہ نمازیں اور

اعضائے سجود بھی مراد لیے ہیں۔ (مجمع البحار ج ۲ ص ۹۷)

اَحَدًا (رپ ۲۹، جہ ۵۴)

سومت پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو
مشد توحید سمجھانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کر دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے:-

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَا اَشْرِكُ بِہٖ
کہہ، میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب کو اور

شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو۔

اَحَدًا (رپ ۲۹، جہ ۵۴)

چونکہ عموماً خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں نے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کو (عطائی طور پر) نافع اور ضار سمجھ کر پکارا ہے اور پکارتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور قرآن کریم کے ذریعہ سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ:-

قُلْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا
کہہ میرے اختیار میں نہیں تمہارا ضرر اور

فَلَ اِنِّيْ لَنَبِيُّنِیْ مِنَ اللّٰهِ
نہ بھلائی۔ تو کہ مجھ کو نہ بچائے گا اللہ تعالیٰ

اَحَدًا وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِہٖ
کے ہاتھ سے کوئی بھی اور نہ پاؤں گا اس

کے سوائے کہیں بھی جائے پناہ۔

ملخصاً (رپ ۲۹، جہ ۵۴)

سورہ اخلاص تقریباً سو فیصدی مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور ہر نماز (بلکہ اکثر تو ہر رکعت) میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہایت واضح طور پر ثابت کر دی ہے کہ کوئی ہستی اور ذات بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہیں اور نہ اس نے کسی کو شریک بنایا ہے۔

وَلَعَلَّیْكُمْ لَہٗ کُفُوًا اَحَدًا
اور نہیں اس کا ہمسر (اور شریک) کوئی بھی

ان تمام آیات میں لفظ اَحَدًا اور اَحَدٌ سے یہی سمجھا گیا ہے کہ کوئی بھی ہو نبی ہو یا ولی، فرشتہ ہو یا کوئی اور نیک ہستی اور ذات، خدا تعالیٰ کا کسی طرح شریک نہیں۔ نہ تو ذات میں اور نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ وہ ہر اعتبار اور ہر حیثیت سے وَحْدًا لَا شَرِیْکَ لَہٗ ہے۔ کلمہ شہادت میں جس پر ایمان کی بنیاد ہے اسی بنیادی عقیدہ

کا سبق دیا گیا ہے اور اس سبق کو یاد رکھنے کے لیے ہر نماز کے تشہد میں خواہ وہ فرض ہو یا نقل۔ وتر واجب ہو یا نماز تہجد چاشت ہو یا اشراق جمعہ ہو یا نماز عید وغیرہ سب میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کا پڑھنا ہر نمازی کے فریضہ میں شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس بنیادی اور اہم عقیدہ کو اپنے ذہن سے اوجھل نہ ہونے دے اور ہر وقت یہ سبق اس کے پیش نظر رہے تاکہ وہ شرک کے دلدل میں نہ پھنس جائے مگر ہزار افسوس کہ اس سچے اسلام کو جس کی صداقت اور سچائی کا اپنے کو کیا بیگانہ اور غیر مسلم بھی اقرار کرنے سے کوئی چارہ نہیں پاتے اور اہم پستوں اور شرک کے شیلایوں نے اسلام اور کفر کا ایک ملغوبہ بن کر رکھ دیا ہے الفاظ تو اسلام کے استعمال کرتے ہیں مگر معانی اور مطالب کفر و شرک کے لیے جاتے ہیں کاش کہ مسلمان پھر اُسی کامیاب سبق کی طرف لوٹ آئے جو اُسے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے (اور غیر مسلم مقرر ہیں کہ تمام پیغمبروں اور مذہبوں کی شخصیتوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ انسانی کلچر پیڑیا برٹانیکا) تو ساری کائنات مسلمان کے سامنے ٹھکنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے اور کیوں نہ ہو؟

ہفت کشتور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سماں بھی

باب پنجم

شرک کے شیدائی عموماً یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک تو یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے اور کلمہ گو کوئی بھی ہو۔ چونکہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتا لہذا وہ اگرچہ کچھ ہی کہے یا کرے، مشرک نہ ہوگا۔ لیکن یہ ایک ایسا کھٹلا ہوا مغالطہ ہے کہ قرآن کریم نے جس کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تائید نے اس باطل خیال کی دھجیاں فضائے آسمانی میں اڑا دی ہیں۔ مندرجہ ذیل دلائل کا بغور مطالعہ کریں۔

① قوم نصاریٰ کی غلطی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي ابْنَ مَرْيَمَ
وَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي
وَأُصْحَىٰ إِلَهُينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالَ سَتَجِدَكَ مَائِكُونَ لِي أَنْ أَقُولَ
مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ط إِنَّكَ كُنْتَ
قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعْلَمُ
مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ط

اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ تمھارے مجھ کو، اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے نیچے۔ عیسیٰ کہے گا، تو پاک ہے، مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے بے شک تو ہی چھپی ہوئی

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (پ۔ مائتہ ۱۶) باتوں کو جاننے والا۔

اگر شرک فقط بتوں کی پرستش کی وجہ سے ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیسے؟ کہ قدرت خدا کی درود کہیں اور دو اکہیں

نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت تھے۔ اور نہ ہی ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم مگر یہ سوال وجواب واضح کر رہا ہے کہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبروں، اور ان کی والدہ ایسی عابدہ و زاہدہ کو بھی اللہ بنانے والے مشرک ہو جاتے ہیں۔

(۲) یہود و نصاریٰ جو نہ صرف خدا کے قائل تھے بلکہ اپنے خیال کے لحاظ سے موجد بھی تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّمَا اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُءُفَاءَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ
ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
لِيعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ
إِلَٰهٌ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
تھم ایا انہوں نے اپنے مولیوں اور پیروں
کو رب، اللہ کے نیچے اور مسیح بیٹے مریم
کو بھی اور حالانکہ ان کو حکم ہی ہوا تھا کہ
بندگی کریں ایک الہ کی۔ کوئی اس کے
سوا الہ نہیں وہ پاک ہے اس سے
(پ۔ توبہ، ۱۷)

اس آیت میں علماء صوفیاء اور مسیح بن مریم علیہما السلام کا ذکر ہے کہ لوگوں نے ان کو رب بنایا اور مشرک ہوئے۔ حالانکہ نہ مولوی بت ہوتے ہیں اور نہ ہی پیر، اور نہ ہی حضرت مسیح علیہ السلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں عَمَّا يُشْرِكُونَ سے ان کے بھی الہ بنانے والوں کو مشرک کہا ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی اللہ اور رب بنانا مشرک ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی لڑی اور سلسلہ میں جن مولویوں اور صوفیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یقیناً نام نہاد مولوی اور صوفی تو نہیں ہو سکتے وہ صحیح معنی میں مولوی اور

پیر ہی ہو سکتے ہیں الایہ کہ ان کے اتباع ہو س کا شکار ہو کر غلط روی میں مبتلا ہو جائیں جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم کی روایت میں آئے گا۔

(الف) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہود سے سوال کرے گا۔

مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ
عَزَائِرُ آبَائِنَا اللَّهُ فَيَقُولُ كَذِبُكُمْ
مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا
وَلَدًا ط
تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں
گے عزیر کی جو خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ
فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو۔ نہ خدا کی بیوی
ہے اور نہ بیٹا۔

اسی طرح نصاریٰ سے سوال کرے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے، وہ کہیں گے مسیح کی، جو خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ خدا تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ (مسلم اصحاح ۱۰۲ و صحیح ابوالخوار ۱ ص ۱۶ و بخاری ۲ ص ۶۵ و مستدرک ۴ ص ۴۹)

یہود اور نصاریٰ کے دو دعوے تھے۔ ایک یہ کہ ہم حضرت عزیرؑ اور حضرت مسیحؑ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس دعوے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی تردید نہیں فرمائی۔ اس لیے کہ وہ واقعی ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسرا دعوے یہ تھا کہ حضرت عزیرؑ اور حضرت مسیحؑ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس دعوے کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نہ خدا تعالیٰ کی بیوی ہے اور نہ خدا تعالیٰ کا بیٹا۔ جب لوگ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے تو آپ معذوری کا اظہار فرمائیں گے۔ اور ارشاد فرمائیں گے اَنِّي عَبْدٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ (میری اللہ کے ورے عبادت کی گئی تھی) لہذا

لہ خدا تعالیٰ کی عبادت وہ پہلے اور حضرت عزیرؑ اور حضرت مسیحؑ کی عبادت وہ بعد میں کرتے رہے جیسا کہ اسی حدیث میں نَعْبُدُ اللَّهَ وَالْمَسِيحَ کے صریح الفاظ وارد ہیں۔ (ابن کثیرؒ)

میں معذور ہوں۔ (ترمذی ۲ ص ۱۳۲)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عذیر اور حضرت مسیح علیہما السلام کی عبادت کرنے والے بھی مشرک تھے اور ہیں۔ حالانکہ نہ حضرت عذیر بُت تھے اور نہ حضرت مسیح علیہما الصلوٰۃ والسلام۔

(ب) جب مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں تو حضرت عدی بن حاتمؓ جو پہلے نصرانی تھے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت ہم نے تو کبھی بھی علماء اور صوفیاء کی عبادت نہیں کی۔ قرآن کریم کیوں ایسا فرماتا ہے؟ آپ نے جواب دیا مولویوں اور پیروں نے جو چیزیں از خود حلال اور حرام کر دی تھیں تم ان کی بات کو حجت نہیں سمجھتے تھے؟

حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہاں حضرت سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا: فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ اِيَّاہُمْ (ترمذی ۲ ص ۱۳۶) تو یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔

چونکہ حلال اور حرام کرنا اللہ تعالیٰ کا منصب ہے اس لیے اس میں کسی غیر کو (اگرچہ مسیح بن مریم علیہما السلام ہی کیوں نہ ہوں) شریک ٹھہرانا بھی گویا اس کو رب بنانا ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کو رب بنانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کو آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک ہی مانا جائے بلکہ خدا تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں غیر کو شریک ٹھہرانا شرک ہے خواہ اپنی خواہش ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب فرمایا ہے:

نہیں ہے دہریت کیا، بندہ حوص و ہوی ہونا
قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دہر یہ تو نے

زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ، تو کیا حاصل
بنایا ہے بُت پندار کو اپنا خدا تو نے

(۳) اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہود

اور نصاریٰ کو چیلنج کریں کہ اگر صداقت ہے تو آؤ ایک متفقہ اصول پر بات کریں۔
قُلْ يَا هَٰؤُلَاءِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَوْ
لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا وَلَا يَخُذُ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
(پ ۳، آل عمران، ص ۱۸)

اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نیچے اگر کوئی غلط کار کسی مکلف کو رب قرار دے تو وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا، اور مشرک ہو جائے گا۔ اگر شرک صرف اصنام اور بتوں کی عبادت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے تو بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ کے بجائے اَصْنَامًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ہونا چاہیے تھا کہ آؤ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی عبادت نہ کریں، اور ان کو رب نہ قرار دیں حالانکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایک فرقہ میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرامؓ ہیں، اور دوسرے گروہ میں یہود و نصاریٰ ہیں جن کو اہل کتاب تعبیر کیا گیا ہے اُن میں سے ایک بھی بُت نہ تھا۔ لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ آؤ ہم آپس میں اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ اگر اے اہل کتاب تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔

(الف) علامہ ابو بکر ہلیؒ (المتوفی ۸۰۸ھ) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ اس کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں مگر علی بن المنذر بخاری کا راوی نہیں ہے۔ لیکن ہے وہ بھی ثقہ، کہ جب آنحضرت صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو منافقین نے بڑی خوشی منائی اور حضرات صحابہ کرامؓ پر سرسیمکی طاری ہو گئی (حضرت عمرؓ کا یہ فعل جذبہ محبت سے تھا یا کسی مصلحت سے وهو الحق عندی بہر حال) حضرت عمرؓ تلوار پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابھی وفات نہیں ہوئی۔ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے اور فرماتے لگے اے عمرؓ! سوچ تو لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے نبی! آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور یہ مخالف بھی مرنے والے ہیں۔ نیز فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو دوامی زندگی نہیں بخشی۔ اگر آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے مخالف بھی دنیا چھوڑ ہی دیں گے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ منبر پر کھڑے ہوئے تو حمد و ثنا کے بعد فرمایا:-

ایہا الناس ان كان محمد المرسل
الذي تعبدون فان الله قد مات
وان كان المرسل الذي في السماء
فان الله لم يموت ثم تلاه
وما محمد الا رسول قد خلت
من قبله الرسل (الآية) (مجمع الزوائد ۹ ص ۵۵۳ والبدایہ ۵ ص ۲۴۳)

اے لوگو! اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارا
الہ تھے۔ تو بے شک تمہارا الہ فوت ہو
چکا ہے۔ اور اگر تمہارا الہ وہ ہے جو
آسمانوں میں ہے تو بے شک وہ الہ ہمیشہ
ہے گا۔ کبھی نہیں مے گا۔ پھر آپ نے آیت
پڑھی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ
تعالیٰ کے رسول ہی تھے الخ

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ مرنے اور ہمیشہ زندہ رہنا صرف الہ کا خاصہ
ہے۔ اس صفت میں اگر کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو بھی خدا کا شریک بنائے تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ اور گویا اس نے حضرت
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الہ بھی بنایا۔ اگر شرک صرف بتوں کو الہ بنانے سے ہوتا
ہے تو حضرت ابو بکرؓ کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ اس مضمون کو تبریز بیان فرماتے
آپ کو فرمانا چاہتے تھے:- ایہا الناس شرک یہ ہے کہ بتوں کو خدا کا شریک بنایا

جانتے لیکن حضرت ابو بکرؓ کی نظر بصیرت اور دُور رس نگاہ اس کو تاڑ گئی کہ لوگوں
کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی اور نہ آپ کی وفات
ہوگی۔ اس سے تو وحید پر ضرب کاری لگتی ہے اور خاصہ خداوندی میں آپ کو
شریک کرنا لازم آتا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ کو الہ بنانا پڑتا ہے۔ اس لیے بڑی بڑی
انہوں نے اس عقیدہ کا قطع قمع کر دیا اور امت کو ایک بڑے فتنہ سے بچایا۔ باقی
وفات کے بعد قبر میں آپ کی زندگی اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
والسلام کی زندگی اور عند القبر آپ کا صلوٰۃ والسلام کا سُنا اور جواب دینا تو یہ حق اور
ثابت ہے جیسا کہ صحیح احادیث اور اجماع سے ثابت ہے (دیکھئے تبرید النظر
اور تسکین الصدور وغیرہ) لہذا اس حدیث اور اس مضمون کی اور حدیثوں سے یہ
استدلال کرنا کہ آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد قبر مبارک میں آپ کی
حیات ثابت نہیں نہ مغالطہ ہے۔

(ب) ایک شخص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس
میں حاضر ہوا اور اُس نے کہا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ رَجُوعًا كَمَا مَنُظَرُ هُوَ كَمَا
كَرِهِي (آپ نے فرمایا أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَاءُ فِي رَوَايَةِ عَدَاؤُكَ كَمَا تَوَنَّى
مَعِيَ خَدَايَاكَ كَمَا شَرِكُ بِنَا لِيَا؟) بلکہ یوں کہو یعنی مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدَايَاكَ (جو خدا تعالیٰ
وحدہ لا شریک لہ کو منظور ہوگا وہی ہو کر ہے گا)۔ (ادب المفرد ص ۱۱۱، امام
بخاری مستدرک احمد ج ۱ ص ۲۱۱، ابن مسیح، مشکل الآثار ص ۹، امام طحاوی و کتاب
الاسماء والصفات امام بیہقی ج ۱ ص ۱۱۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص شِئْتُ میں جناب محمد رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ بھی
مشرک ہو جائے گا اور بارشاد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کہنے والا گویا
خدا تعالیٰ کا نِدَب بنا رہا ہے۔ یہ حدیث بھی صاف دلیل ہے کہ دوسرے کسی کو تو

کیا اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کارخانہ خداوندی میں شریک ٹھہرائے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سید المرسلین تھے، بہت نہ تھے۔ (عیاذ باللہ تعالیٰ)

(ج) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ کہا کرو! ماشاء اللہ و شاء محمد بنی ما شاء اللہ وحده اذکما قال۔

رکنز الحال ۲ ص ۳۴ و کتاب الاعتناء ۲۴

رواۃ ثقات مجمع الزوائد ۷ ص ۲۹

(د) بلکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعظیم کے الفاظ بھی استعمال فرماتے ہیں۔

لا تقولوا ماشاء اللہ و شاء فلان یہ نہ کہا کرو کہ جو خدا تعالیٰ چاہے گا
ولکن قولوا ماشاء اللہ وحده اور فلاں چاہے گا بلکہ یوں کہا کرو جو خدا تعالیٰ اکیلا چاہے گا۔ (مسند طیالسی ص ۵)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مشیت خداوندی میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کسی دوسری ذات یا ہستی کو بھی شریک ٹھہرائے گا تو بھی کافر اور مشرک ہوگا۔ اور اگر شرک صرف بتوں ہی کی عبادت سے ہوتا یا بتوں کو ہی خدا کے ساتھ شریک کرنے سے ہوتا تو آپ فرمادیتے۔ لوگو! تم بتوں کو اور اصنام کو مشیت ایزدی میں شریک نہ کرو کیونکہ ایسا کہنے سے بتوں کو نیک یا شریک بنانا لازم آتا ہے، اور ایسا کہنا مشرک ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا منصب بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: کہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کے سوا لیکن یوں کہے کہ تم

اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے: (یہ تمام ترجمہ ہے)۔
آگے ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَنْبَاءًا بِاطِئُوا أَمْرًا كَذِبًا لَعْنُ الْكَافِرِينَ
اور نبی تم کو حکم نہ کرے گا اس بات کا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لے

یَعَذَرُ إِذُ اتَّخَذُوا مُسْلِمُونَ
کیا وہ تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور نبیوں کو بھی رب بنانے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور پیغمبر ایسی تعلیم سکھانے نہیں آیا کرتے کہ فرشتوں کو رب بنالیا جائے۔ اور خدا تعالیٰ کے رسولوں کو رب اور الہ قرار دیا جائے۔
(۵) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن تمام کائنات کے میدانِ محشر میں جمع کیا جائے گا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ
اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو پھر
لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُوا لَنَا أَمْ كُنْتُمْ كَانُوا
کہے گا فرشتوں کو کیا یہ لوگ تمہاری پستش
يَعْبُدُونَهُ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ
کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے پاک ہے
وَلَيْسَ مِنَّا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا
تیری ذات تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ ان
يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ
کے علاوہ، بلکہ وہ توحیات کی پستش
بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (پ، سبا، ۵)
کرتے تھے یہ اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے۔

عبادت کا معنی مافوق الاسباب پکارنے کے بھی آتا ہے جیسا کہ اپنے موقع پر بیان ہوگا۔ اگر لوگ بتوں ہی کو پکارا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے تو فرشتوں سے اس باز پرس کا کیا مطلب؟ اور ان سے یہ سوال کیوں ہوگا؟ اور پھر فرشتے جنات کی عبادت کرنے والے، ان کو پکارنے

والے اور انہی پرستش کرنے والے بھی مشرک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نہ فرشتے بُت
ہیں اور نہ ہی جنّات، تعویذات پر یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل وغیرہ لکھنے والے
اور ان کو پکار کر ان سے مدد طلب کرنے والے ان آیات سے عبرت حاصل کریں
چونکہ فرشتوں نے کسی طرح بھی اپنی پرستش کی تعلیم نہیں دی اس لیے
وہ صاف انکار کر دیں گے کہ نہ ہمیں معلوم اور نہ ہم نے ایسی تعلیم دی۔ بخلاف
جنّات کے کہ ان میں اکثر کھڑ اور مشرک کے شیدائی ہوتے ہیں اور خصوصاً جنّات
کا بابا ابلیس تو ہر چیز سے شرک پر زیادہ زور دیتا ہے تاکہ جہنّم میں اس کے ہمیشہ
رہنے والے ساتھی تیار ہو سکیں۔ اسی لیے وہ مختلف زبانوں میں شرک کی رنگت
کو بدل بدل کر پیش کرتا ہے تاکہ شرک پہچانا نہ جاسکے۔ ۛ

بدل کے بھیس زمانے میں پھرتے ہیں

اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہیں لاشمنات

انسانوں کا ایک گمراہ قبائِل سے استعانت کیا کرتا تھا۔ اور جب کبھی وہ کسی پرخطر وادی سے گزرتا تو قبائِل کے رئیس وادی کی پناہ ڈھونڈتا تھا اور اس کے نام کی نذر و نیاز دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی طرح کے جنوں کا ایک گمراہ مسلمان ہو گیا اور ان کے عقیدت مند انسانوں کو ان کے اسلام لانے کی اطلاع نہ ہو سکی اور وہ بدستور ان کی پرستش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو تینہیہ فرمائی۔ (بخاری ۲ ص ۶۸۵ و مستدرک ۲ ص ۶۲۳)

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ دَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ إِلٰهَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ
إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ

کہہ، پکارو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے نیچے
سودہ اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تمہاری
تکلیف اور نہ بدل سکیں وہ لوگ جن کو یہ پکارے
ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک
وسیلہ کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنائے

وَيَخْلُقُونَ عَذَابَهُ إِنَّ رَبَّكَ كَانَ مُحْذِرًا

اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی مہربانی کی اور
ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے بیشک تیرے
کا عذاب ڈرنے کی حذر ہے۔

(پ ۱۵۔ سورۃ بنی اسرائیل مع)

اس منہموں سے معلوم ہوا کہ تکلیف دہ کرنے کی امید سے جو عوام الناس غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ سخت غلطی میں مبتلا ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی تکلیف دہ نہیں کر سکتا۔ اور نہ بدل سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نیک بندے خود طاعت اور عبادت کی وجہ سے اس کا تقرب جانتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے دور رہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ جہنم بُت نہیں ہوتے بلکہ خدا تعالیٰ کی ایک جاندار مخلوق ہے اور اس مضمون سے معلوم ہوا کہ یہاں جنّات کی جس قسم کو پکارا گیا تھا وہ مؤمن اور بُرے نیک تھے، اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے تھے اور اس کے عذاب سے خائف تھے۔

عالم ہے۔

⑤ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد نازل فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہو گے اور دوزخ میں داخل ہو گے۔ اگر تمہارے یہ معبود اللہ ہوتے تو یقیناً دوزخ میں داخل نہ ہوتے تو مشرکین نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ فرشتوں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کی جاتی ہے لہذا یہ بھی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ (یہ ہے جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم، العیاذ باللہ تعالیٰ) اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا :-

بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے وہ نہیں سُنیں گے

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِثَ الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ لَا یَسْمَعُوْنَ حَسِیْسَهَا وَهُمْ فِی

مَا اشْتَرَمْتُ الْفَسْهَ خَلْدُونَ ه
اس کی آہٹ اور وہ اپنے جی کے مرنوں
(پکا، الانبیاء، ج ۷) میں ہمیشہ رہیں گے۔

یعنی فرشتوں کو اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہم السلام کو دوزخ
سے دور رکھا جائے گا۔ (مستدرک ج ۲ ص ۳۸۵۔ قال الحاكم والذہبی صحیح)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل لسان مشرک بھی اچھی طرح یہ سمجھتے تھے کہ فرشتوں
حضرت مسیح اور حضرت عزیر جیسی بلند ترین مخلوق کی عبادت بھی شرک کی زد
میں آتی ہے اور قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے وہ تعیم لے کر اعتراض کرنے
کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ شرک تو صرف بتوں کی پوجا
سے ہوا کرتا ہے۔ ذوی العقول مخلوق کو درمیان میں لانے کا کیا معنی؟ بلکہ اللہ
تعالیٰ نے اپنی جاندار اور ذوی العقول مخلوق میں سے اپنے نیک بندوں کو مستثنیٰ
قرار دیا کہ مخلوق میں سے وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ جنہوں نے نہ شرک کیا نہ لوگوں
کو شرک پر آمادہ کیا اور نہ اس پر راضی ہوئے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس مضمون
میں اس کی نفی نہیں کی کہ مخلوق کی عبادت نہیں کی گئی بلکہ اس کی نفی کی ہے کہ
خدا کے نیک بندے جن کی لوگوں نے از خود عبادت کی، دوزخ سے دور رکھے
جائیں گے، بخلاف ان انسانوں اور جنوں کے جنہوں نے نذریں اور نیازیں وصول
کیں۔ سجدے کرائے اور معبود بن بیٹھے۔ وہ یقیناً جہنم کا اہل بنیں گے۔ باقی
لفظ ”وما“ اور حضرات مفسرین کو ائمہ کی اصنام کی قید سے دھوکہ نہ ہو غفریب
اس کی تحقیق آرہی ہے۔ انشاء اللہ العزیز۔

⑧ قرآن کریم میں اس امر کی پوری تصریح موجود ہے کہ لوگوں نے جنوں کی
عبادت کی ہے۔ حالانکہ جن بھی مکلف مخلوق ہے۔ کوئی ان میں مسلمان ہے
کوئی کافر اور یقیناً جن بت نہیں ہیں۔

(الف) بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

الْحَنِ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنُونَ
سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔
(پ ۲۲، سبا، ج ۷)

(ب) وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ
اور ٹھہراتے ہیں جنوں کو اللہ کا شریک حالانکہ
وَحَلَقَهُمْ رَبِّي، الغام، ج ۷) اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا اور ان کی عبادت
کی ہے۔ رہا یہ سوال کہ ان کی کس طور پر عبادت کی تو اس کی تشریح سورہ جن میں یوں
آتی ہے:-

وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ
اور یہ کہ تھے کتنے مرد انسانوں میں پناہ پکڑتے
يُؤْذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ
تھے کتنے مردوں کی جنوں میں سے، سو وہ
فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (پ ۲۹، جن، ج ۷) جنات اور سرچڑھنے لگے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی عبادت سے مراد ان کی پناہ ڈھونڈنا اور خطرات
نقصانات کے مقابلہ میں ان سے حفاظت اور نگرانی طلب کرنا ہے اور ان پر ایمان
لانے سے مراد ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ پناہ دینے اور حفاظت کھانے
کی طاقت رکھتے ہیں۔

⑨ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ خدا کے نیک بندوں کو اس کے درے کا رستہ
بنانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔
أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا
عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ
اب کیا سمجھتے ہیں کافر کہ ٹھہرائیں میرے
بندوں کو میرے دے حایئ۔

(پ ۲۷، کہف، ج ۷)

⑩ قرآن کریم میں منافقین کے فعل ریاکی تردید میں اَوْنِ النَّاسِ د کہ لوگوں کو
دکھانے کے لیے نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں، اسے کی گئی ہے، اور حدیث میں آتا
ہے:- إِنَّ الْيُسْيُورَ مِنَ الْيَتِيَاءِ شُرَكَاءَ (مستدرک اصحیح) کہ بھڑکا دکھاؤ

بھی شرک ہے۔ اور حدیث آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے نماز کو طول دے گا تو اس کا یہ فعل شرک خفی اور ریا ہوگا۔ (ابن ماجہ ص ۳۲)

اگر شرک صرف بتوں کی عقیدت سے ہی ہوتا ہے تو لوگوں کے دکھاؤ کے لیے جو فعل کیا جائے اس پر شرک کا اطلاق کیسے صحیح ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ شُرک دُونِ شُرک کا معنی ملحوظ رکھنا پڑے گا مگر لفظ شرک کا اطلاق تو اس پر وارد ہے۔

⑪ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو ایک خط لکھوایا جس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

امّا بعد فانی ادعوکم الی عبادۃ اللہ من عبادۃ العباد وادعوکم الی ولایۃ اللہ من ولایۃ العباد (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۶۹ بحوالہ بیہقی)

امّا بعد، میں تمہیں بندوں کی عبادت کے بجائے خدا تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں اور بجائے اس کے کہ تم بندوں کو کارماز سمجھو میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کارما نہ سمجھو۔

اگر شرک صرف بت پرستی ہی کا دوسرا نام ہے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادۃ العباد اور ولایۃ اللہ کے بجائے عبادۃ الاصنام اور عبادۃ الاوتان کیوں نہ فرمادیا؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اہل کتاب کو (جو حضرت مسیح احبار اور رہبان کو ادباً با مِّنْ دُونِ اللہ بنا چکے تھے) یہ دعوت دی ہے کہ عباد (بندوں) کی عبادت اور ولایت و کارسازی کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور کارسازی کا اعتراف اور اقرار کرو۔

اب جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ شرک تو بتوں کی پرستش یا پکارنے

سے ہی ہوتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مریم علیہا السلام اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں، فرشتوں اور جنوں کی بھی عبادت اور پرستش کرے گا تو وہ بھی یقیناً مشرک ہوگا۔ عبادت اور پرستش کا معنی اپنے محل پر ذکر ہوگا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ) یہ یاد ہے کہ شرک جیسے قبیح ترین فعل کی وجہ سے خواص تو کیا عوام الناس بھی محذور نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عاقل کو اتنی سمجھ دے رکھی ہے جس سے وہ توحید و شرک کا امتیاز کر سکتا ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اور کتابوں کا نازل ہونا اس پر مستزاد ہے مگر حیف بر حیف ہے ان لوگوں پر جن کو ان کی جماعت امام اور مجدد کا خطاب دیتی ہے وہ بھی دنیا اور آخرت کی سب مزاویں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ کرتے ہیں چنانچہ فریق مخالف کے اعلیٰ حضرت خاں صاحب بریلوی مسلم وغیرہ کی حدیث سے (جو خبر واحد ہے اور ان کے نزدیک بھی عقائد کے باب میں اس کو پیش کرنا ہرزہ بانی ہے) اور اس کی شرح میں بعض شرح حدیث کے بغیر محصوم اقوال اور مجمل عبارات سے بالکل ایک غلط اور سراسر باطل عقیدہ پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں دنیا و آخرت کی سب مزاویں حضور کے اختیار میں ہیں واللہ المستیٰ فی فیفتہ فتاویٰ افریقہ ص ۱۰۰ الطبع رضوی پریس بریلی) سوال یہ ہے کہ اگر واقعی دنیا و آخرت کی سب مزاویں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں تو دیگر ہزار ہا امود کو چھوڑیے صرف اس بات کی طرف توجہ کیجئے کہ آپ نے باوجود قلبی خواہش اور سچی آرزو کے اپنے مہربان چچا اور مجازی مربی ابو طالب (جن کا نام عبد مناف تھا) کو دولت ایمان اور ہدایت دے کر اپنی ہی مزاویوں نہ پوری کر لی؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر عبد اللہ بن ابی رہیس المنافقین کو ساری ممکنہ تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود بھی رکھ اس کا جنازہ بھی ٹھہرا اس کے بدن پر اپنا تھوک مبارک بھی ملا۔ پسے جسد اطہر سے کمر تہ نکال کر اس کو بطور کفن بھی

پہنایا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی، کیوں اُس کو نہ بخش دیا یا کم از کم کیوں نہ بخشوا دیا؟ جب کہ خالص صاحب کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کن اور ممکن کے سب اختیار بھی حاصل تھے۔ چنانچہ خان صاحب لکھتے ہیں :-

احمد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن ممکن حاصل ہے یا غوث

(حدائق بخشش ص ۱۸ حصہ دوم)

اپنے ملاحظہ کر لیا کہ بقول خالص صاحب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کن ممکن کے اختیارات آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہو چکے تھے اور پھر آپ کی طرف سے یہ سب اختیارات حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانیؒ کو حاصل تھے اور انہی اختیارات کا یہ نتیجہ ہے کہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ - آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک اُن کے نائب اُن کے وارث اُن کے فرزند اُن کے دلہند غوث الثقلین غوث الکونین جنور پُر نور سیدنا مولانا امام ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام عرض نہ کرے۔ بلفظہ (الامن والعلیٰ ص ۱۲۳ طبع لاہور) خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانیؒ کی ولادت باسعادت ہی نہیں ہوتی تھی اس وقت آفتاب کیسے طلوع ہوتا تھا؟ اور اس بیچارے پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی؟ داد دیجئے اس اسلام اور اس توحید کی جس کا نمونہ خان صاحب پیش کر رہے ہیں اعاذنا اللہ تعالیٰ من ہذہ الخلافات الواہیات۔

سچ ہے ج۔

حقیقت خرافات میں کھو گئی

باب ششم

بعض حضرات مفسرین کرام نے مِنْ دُونِ اللہ، غَیْرِ اللہ وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ وغیرہ آیات کی تفسیر میں اصنام کی قید لگائی ہے۔ عوام تو کیا بلکہ بعض پڑھے لکھے طبقہ کو بھی اس کا مطلب سمجھنے میں فاحش غلطی ہوئی ہے اس لیے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس غلطی کو بھی دور کر دیا جائے۔

دُنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں گذری، جس نے محض لکڑی، پتھر اور اینٹ کی بے جان مورت کو خدا یا اللہ بنایا ہو۔ بلکہ بُت، تصویر اور مجسمہ جب بھی بنایا گیا، کسی جاندار مخلوق بلکہ بزرگوں اور پیغمبروں اور نیک بندوں کے نام اور شکل پر ہی بنایا گیا اور بتوں سے وہ کام لیا گیا جو نا اہل لوگوں نے تصویر شیخ سے یا غالی لوگوں نے فوٹو اور تصویر سے لیا کہ ان کے سامنے رکھنے سے ذمی صورت اور صاحب تصویر کا خیال جتنے کی وجہ سے یک جہتی واقع ہوتی ہے اور خیالات پر اگندہ نہیں ہوتے بقول شخصے :-

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار

جب ذرا گھر دل مجھ کا، دیکھ لی

آپ مندرجہ ذیل دلائل کا مطالعہ فرما کر نظریہ قائم کریں کہ بتوں کی حقیقت کیا ہے :-

① قرآن کریم میں جو پانچ الہوں کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں پوجے جاتے تھے، جن کے نام یہ ہیں: - وُد، سواع، یغوث، یعوق اور نسر۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے نیک اور صالح انسان تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ (صحیح بخاری ۲ ص ۳۲۷)

اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ پانچوں نام حضرت ادریس علیہ السلام کے صاحبزادوں کے ہیں، بہت نیک لوگ تھے۔
تفسیر عزیزی اردو پارہ تبارک الذی ص ۹۷ اور تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۶ میں بھی اس کے قریب قریب مضمون ہے فرق اتنا ہے کہ اس میں وُد حضرت شیث علیہ السلام کا نام بتایا ہے اور باقی چار ان کے بیٹے اور ایک روایت میں یہ پانچوں حضرت آدم علیہ السلام کے (بالواسطہ) بیٹے بتائے ہیں آخر پوتے در پوتے بھی بیٹے ہی بنتے ہیں۔
علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ قرآن میں بتوں کے ایسے نام جو انسانوں کے نام تھے یہ ہیں: - وُد، سواع، یغوث، یعوق، نسر۔ (تفسیر القان اردو ۲ ص ۳۵۳)
گویا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے یہ پانچ پیر تھے۔ جیسے آج کل بھی عموماً ہر علاقہ میں پانچ پیر ہوتے ہی ہیں۔

یہ بحث بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ یہ پانچوں بزرگ بڑے نیک اور متقی تھے۔

ولہم اتباع یقتدون بہم فلما ماتوا قال اصحابہم الذین یقتدون بہم لوصورتہم کان اشوق لنا الی العبادۃ اذا ذکرناہم فضوہم الخ البیایہ والنہایہ
اور ان کے کافی پیروکار تھے جو ان کی اقتداء کرتے تھے۔ جب ان پانچوں کی وفات ہو گئی، تو ان کی پیروی کرنے والوں نے کہا، کہ ہم اگر ان کا تصویر پیش نظر رکھیں تو عبادت میں بڑا ذوق اور شوق حاصل ہوگا تو انہوں نے ان کی تصویریں اور فوٹو بنالیے۔

حافظ ابن قیم لکھتے ہیں:-

قال غیر واحد من السلف کان هؤلاء قوما صالحین فی قوم نوح فلما ماتوا عکفوا علی قبورہم ثم صوروا تمثالہم ثم طال علیہم الخ مد فعبدوہم راغاثۃ الدہقان
اکثر حضرات سلف کا بیان ہے کہ یہ پانچ حضرات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے جب وہ وفات پا گئے۔ تو لوگوں نے ان کی قبروں پر مجاوری اختیار کر لی، پھر ان کی تصویریں اور محنت بنالیے۔ پھر جب کافی زمانہ گزر گیا، تو ان کی عبادت شروع کر دی۔
بر ص ۱۸۴ ومثلہ فی البیایہ والنہایہ ص ۱۹

ان اقتباسات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا شرک خدا تعالیٰ کے نیک بندوں اور ان کی قبروں سے شروع کیا گیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ بھی محض تقرب خداوندی اور رضائے الہی کی تحصیل کی غرض سے وہ ایسا کرتے تھے اور یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے اور اس شرک کی ترویج و اشاعت میں بڑے بڑے فرزانے بھی دلیوانے ہوتے چلے جاتے ہیں۔

خبر د کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کر نغہ ساز کئے

② قرآن کریم میں لات ایک بت کا ذکر ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستھو گھول گھول کر پلا یا کرتا تھا، جس کے نام پر بت بنایا گیا تھا۔ (بخاری ۲ ص ۳۱۷)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت مجاہدؒ اور حضرت ربیع بن انسؓ وغیرہ حضرات مفسرین کرامؓ کا بیان ہے کہ لات ایک آدمی کا نام تھا، جو ایام جاہلیت میں حاجیوں کو ستھو گھول گھول کر پلا یا کرتا تھا۔
فلما مات عکفوا علی قبرہ فعبدوہ
جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے اس کی قبر پر عبادت شروع کر دیا اور اس کی عبادت ہونے لگی
(ابن کثیر ص ۲۵۳)

یہ عبادت کس طرح کی تھی؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت ملاحظہ ہو:-
 وكفّر الله سبحانه مشركي مكة
 بتوبهم لجل سخطي كان يَلُتُّ
 السويق للحجاج انه نصب منصب
 الاوهية فجعلوا يستعينون به
 عند الشدائد (رُبدود بانعه ط ۱۲)
 اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی تکفیر کی اس
 لیے کہ انہوں نے ایک سختی انسان کو جو جیلوں
 کو پانی میں ستوا کر پلایا کرتا تھا منصب
 الوہیت دے دیا تھا اور تکالیف میں اس
 سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔

فائدہ :- حضرت مفتی سعد اللہ صاحب لکھتے ہیں :-

رجل يَلُتُّ بالسويق بالطائف و
 كانوا يعكفون على قبره فجعلوه
 وثنا (كاشف ظلام ص ۱۱)
 کہ لات طائف میں لوگوں کو پانی میں ستوا
 گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس
 کی قبر پر سچو شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کو بُت
 ہی بنا دیا۔

③ جب ۵ھ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دستل مزار
 قدوسیوں کی معیت میں مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس وقت کعبۃ اللہ میں تین سو ۳۶۰
 بُت نصب تھے۔ جن میں خصوصیت کے ساتھ صودۃ ابراہیم واسماعیل
 فی ایدیہما من الذلوم الخ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام
 کی تصویریں بھی تھیں، جن کے ہاتھوں میں لاٹری کے نیزے دکھائے گئے تھے۔
 (بخاری ج ۲ ص ۶۱۲)

منذ احمد کی روایت میں ہے کہ ان تصویروں اور مجسموں میں ایک حضرت
 مریم کی تصویر بھی تھی (البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۲۰۳)

④ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ عزیٰ ایک پری تھی، جن درختوں
 میں اس کا ظہور ہوا تھا، ان کو لوگوں نے متبرک سمجھ کر عبادت گاہ بنا لیا تھا:-

(معجم البلدان ۲ ص ۱۶۵)

حافظ ابن کثیرؒ، امام نسائیؒ اور امام بیہقیؒ کی سند سے یہ روایت کرتے
 ہیں کہ جب ۵ھ میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آنحضرت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت
 خالدؓ کو عزیٰ کی بیج بکھی کے لیے بھیجا، وہ گئے اور کیکر کے تین درخت کاٹ کر ایک
 مکان کو منہدم کر کے چلے آئے۔ آپؐ نے دریافت فرمایا: اے خالدؓ! کیا کر آئے؟
 انہوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر جاؤ اور جا کر
 عزیٰ کو ختم کر آؤ۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے، تو مجاور یہ کہہ رہے تھے۔ یا عزیٰ،
 یا عزیٰ۔ اتنے میں :-

فاذا امرأة عديانة ناشزة شعرها
 تحتوا القواب على راسها حتى
 قتلها ثم رجع الى رسول الله صلى
 الله عليه وسلم فاخبره فقال
 تلك العذبة الخ (البدایہ والنہایہ)
 ایک عورت نکلی جس کا بدن ننگا تھا۔ جو
 بال نوچ رہی تھی اور سر پر خاک ڈال رہی تھی
 حضرت خالدؓ نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر
 حضورؐ کی خدمت میں آئے۔ آپؐ نے فرمایا
 اُن یہ عزیٰ تھی جو قتل کر دی گئی ہے۔

ص ۳۱۶ وابن کثیر ج ۲ ص ۲۵۵)

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عزیٰ ایک پری تھی، جس کی لوگ پوجا
 کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ اس کی جلتے ظہور کے کیکر دلوں کا ذکر تو کیا جاتا ہے
 مگر عزیٰ کا نہیں ہونا اور شرک کی حقیقت کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔

⑤ منات بھی انسان کا نام تھا۔ علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیں کہ قرآن میں بتوں کے
 ایسے نام جو کہ انسانوں کے تھے، یہ ہیں، لات ومنات وغیرہ۔

یہ قریش کے بتوں کے نام ہیں۔ (تفسیر القان ۲ ص ۲۵۳ اردو)

⑥ قرآن کریم میں جو بتوں کا ذکر آتا ہے، علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیں بعل ایک
 عورت کا نام ہے جس کی بہت لوگ عبادت کرتے تھے۔ (تفسیر القان
 اردو ج ۲ ص ۳۵۲ و شلہ فی ابن کثیر ص ۲)

④ اہل عرب میں دو مشہور بُت تھے، اساف اور نائلہ، اور یہ بھی امام نوویؒ وغیرہ کی تصریح سے دو انسان تھے۔ مَرُور زمانہ کی وجہ سے لوگوں نے ان کی عبادت اور پستش شروع کر دی تھی۔ (نووی شرح مسلم ص ۴۲۲)

حضرت ابن ابزیؒ سے روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ادھیڑ عمر کی ایک حبشی نما بڑھیا واویلا کرتی ہوئی اور اپنے رخساروں کو نوچتی ہوئی جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا:-

تلك نائلة آتت ان تعبہ یہ نائلہ ہے اس سے ناامید ہو چکی ہے کہ تمہارے اس شہر میں کسی بھی وقت بیلہ کہہ هذا ابدًا۔

(البدایہ والنہایہ ص ۳۰۲)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ نائلہ بھی عذری کی طرح کوئی مؤنث جن اور پری تھی جس کی مشرکین پستش اور پوجا کرتے تھے۔

⑤ عرب کا ایک مشہور بُت تھا، جس کا نام ہبل تھا۔ یہ ایک بُت اور مجسمہ تھا جو ہبل کے نام پر لوگوں نے بنا رکھا تھا۔ (فیض الباری ص ۹۶)

چونکہ قایل نے اپنے بھائی ہبل کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے شہید کر دیا تھا۔ اس لیے اس شہید مظلوم سے عرب کے مشرک مصیبت اور تکلیف کے وقت اور خاص طور پر جنگ کے موقع پر جیسا کہ حضرت البوسفیانؒ نے بحالت کفر جنگ احد میں اُعلٰی ہبل کا نعرہ بلند کیا تھا۔ بخاری ص ۵۹۹، استعانت اور استمداد کیا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک عظیم الشان مجسمہ تیار کر کے یادگار کے طور پر کعبہ کے اندر نصب کر رکھا تھا۔

مشہور مورخ علامہ ہشام کتاب الاضام میں لکھتے ہیں۔

اعظمہم عندہم ہبل علی ان سب میں ان کے خیال میں بڑا ہبل تھا،
موردۃ الانسان مکسودۃ الید جو انسانی صورت کا ایک مجسمہ تھا جس

الیمنی (جوالہ اغاثۃ اللہفان ج ۲ ص ۲۱۵) کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔

کیا بعید ہے کہ قایل نے سب سے پہلے ان کا دایاں ہاتھ ہی توڑ یا کاٹ دیا ہو تاکہ ان میں مقابلہ اور مزاحمت کی طاقت ہی نہ رہے۔ مگر وہ تو بیکہ عفو و کرم تھے۔

حال میں اپنے مست ہوں، غیر کا ہوش ہی نہیں

رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں

⑨ ابہرہ نے صنعاء میں کعبہ کے مقابلہ میں جو کچھ جاتعمیر کرایا تھا۔ اس میں اس نے عرب کے مشہور مذہبی اور سیاسی راہنما کعب اور اس کی بیوی کا مجسمہ

نصب کرایا تھا۔ (حاشیہ اغاثۃ اللہفان ج ۲ ص ۲۲۱)

⑩ حضرت عثمانؓ ہندی کا بیان ہے کہ ہمارا ایک صنم تھا جو عورت کی صورت

پر حست سے تیار کیا گیا تھا۔ (حاشیہ اغاثۃ مذکور ص ۲۲۱)

⑪ حضرت البوسفیانؒ سے روایت ہے کہ ان کو ایک ایسے گرجے اور عبادت خانے میں جانے کا موقع ملا جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت

ابوبکرؓ کی تصویریں اور فوٹو آویزاں تھے۔ (مجمع البحار ج ۲ ص ۱۹۹) دیکھو فی ابن کثیر ج ۲ ص ۳۵۳) لیکن اس میں روایت حضرت جبریلؑ منقطع ہے۔

بہت ممکن ہے کہ اہل کتاب نے حضورؐ کا حلیہ مبارک محفوظ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار

کیا ہو اور روایات سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیرؒ (المتوفی

۷۴۴ھ) نے امام حاکمؒ اور امام بیہقیؒ کی سند سے (جس کی اسنادہ لایأس بہ کہ

کراؤمنوں نے تصحیح بھی لی ہے) حضرت ہشام بن العاص الامویؒ سے ایک

طویل روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے دمشق میں شاہی تحویل میں پادریوں کے

پاس حضرت آدمؑ، حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت

ہارونؑ، حضرت لوطؑ، حضرت اسمٰعیلؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت اسماعیلؑ،

حضرت یوسفؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمدؐ

علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تصویریں اور فوٹو دیکھے تھے جب کہ وہ سفیر اور قاصد بن کر تشریف لے گئے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵۱ مصلہ)

(۱۲) ہندوؤں کے ہاں بڑے بڑے مجسمے مشہور ہیں۔ یہ کون تھے؟ علامہ عبدالکریم حنبلیؒ لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں بڑے بڑے مجسمے ہیں جن کو اہل کتاب ابراہیم اور مسلمان ابراہیم علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت سے کہ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم! میں تجھے تمام انسانوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں) اس کی تائید ہوتی ہے (حاشیہ برطان ص ۲۲ بابت اپریل ۱۹۵۲ء)

اسی طرح بدھ، کرشن اور رام چندر، سیتا وغیرہ کے مجسمے تصویریں اور فوٹو بھی دراصل انسانوں کی عظمت اور ان کی شہرت کی یاد گاریں ہیں۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک من کی لکڑی یا پتھر، حاجت روا اور موجود نہ ہو سکے لیکن جب اس کو چھیل یا تراش کر دس سپر کر دیا جائے تو وہ سب کچھ کر سکے؟

بات یہ ہے کہ بن گھڑے پتھر اور لکڑی میں اس سہتی کی سی آنکھیں ناک اور کان وغیرہ نہیں ہوتے مگر جب صنم اس کی شکل پر بن گیا تو صاحب مجسمہ کے نام پر وہ قبلہ توجہ ہو گیا لیکن اصل عقیدت اور محبت لکڑی اور پتھر سے نہیں بلکہ محبوب انسان وغیرہ سے ہے۔

(۱۳) حضرت ام حبیبہؓ اور حضرت ام سلمہؓ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم نے ملک حبشہ میں ایک گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ فوٹو اور تصویریں تھیں تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک اور صالح آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد اور تکیہ بناتے تھے، اور اس کا فوٹو اور تصویر بنا کر نصب کر دیتے تھے۔ وہ بدترین مخلوق ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۶۱)

حضرات! آپ حمال تک بھی سزاغ نکالیں گے۔ آپ کو یہی ہے

گا کہ بتوں کی اصل، صاحب بُت، اور تصویروں کی اصل، صاحب تصاویر تھے۔ آج بھی مذہبی اور سیاسی راہنماؤں کے سینکڑوں بُت اور مجسمے بنظر عقیدت لوگ نصب کرتے ہیں۔ عقیدت مجسموں سے نہیں ہوتی بلکہ صاحب مجسمہ سے ہوتی ہے۔ آپ ہندوؤں اور دیگر بُت پرست قوموں سے پوچھ دیکھیں ان میں ارباب فہم والی صاف صاف بتائیں گے کہ اسی نظریہ سے انہوں نے اپنے مذہبی اور سیاسی بزرگوں کے نام پر بُت بنائے ہیں، جیسے پتیل، چاندی، لکڑی، اینٹ اور پتھر کے بے جان مجسموں سے انہیں کوئی لگاؤ اور محبت نہیں۔ ان سے جو تعلق بھی ہے، وہ بزرگوں کی عقیدت کی وجہ سے شیطان کے لیے یہ تواضع مشکل تھا کہ وہ کلمہ پڑھنے والوں کو بتوں کی پرستش کراتا۔ کیونکہ اس محاذ پر وہ ایسی شکست کھا چکا تھا کہ اس کا دوبارہ سر اٹھانا تقریباً محال تھا۔ اس لیے اس نے پتیرا بدلا، اور بزرگوں کے بتوں اور مجسموں کے بجائے قبروں سے وہی عقیدت رکھتی شروع کرادی جو پہلے بتوں اور مجسموں سے وہ بارہا کر چکا ہے۔

اسی واسطے جناب بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زور دار الفاظ میں امت کو متنبہ فرمایا۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو در و دربار کی وجہ سے بار بار آپؐ چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر ارشاد فرماتے رہے، خدا کی لعنت ہو یہود اور نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ اس لیے فرماتے تاکہ آپؐ کی امت آگاہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ کرنے لگے جیسا کہ یہود اور نصاریٰ نے کیا تھا۔ (بخاری ص ۶۲ مسلم ص ۲۱) بلکہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں: قُبُورِ اَنْبِیَاءِہُمْ وَصَالِحِہُمْ وَکُلِّ لَعْنَةٍ ہُوَ یُہودِہُ اور نصاریٰ پر جنہوں نے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے:-

اللہم لا تجعل قبری وثنایعبدا
اشتد غضب اللہ علی قوم اتحدوا
قبور انبیاءہم مساجد شکوة
عبارت کی جہائے اس قوم پر خدا کا ہست
ہی غضب ہوا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی
قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

جس چیز سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا تھا
افسوس! آج اکثر بیت کے ساتھ کلمہ گو اس خرابی میں مبتلا ہی نہیں بلکہ اس کو شرعی
لباس اور غلاف پہنا پا جاتا ہے۔ فواسط

اکنوں کو دامخ کہ پر سبز باغباں
بلبل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

دنیا کا کوئی عقلمند انسان اس کو باور نہیں کر سکتا کہ کسی باہوش آدمی نے کبھی
محض اینٹ اور پتھر وغیرہ کی عبادت کی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، پیغمبروں، بزرگوں
جنوں اور دیگر با عزت اور ذی رتبہ مخلوق کے نام پر ہی ہوا۔ کسی کا مجسمہ قبلہ توجہ
سمجھا گیا، تو کسی کا نوٹا، کسی کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو متبرک سمجھ کر اس کی پرستش
کی گئی تو کسی کی قبر کو قاضی الحاجات سمجھا گیا۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ البورجاء عطارویؒ
کی روایت سے (جو بخاری ج ۲ ص ۶۲۸ وغیرہ میں ہے) یہ ثابت ہوتا ہے
کہ لوگ محض اچھے سے اچھے پتھروں کی پوجا پاٹ اور طواف بھی کیا کرتے تھے اور
جب پہلے سے عمدہ پتھر مل جاتا تو پہلے کو پھینک دیتے تھے، حالانکہ وہ پتھر
بن گھڑے ہوتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن کثیرؒ اور حافظ ابن عمیرؒ

لے حضرت عطاء بن یسارؒ نے بسند صحیح یہ روایت حضرت ابوسعید بن الخدریؒ سے مرفوعاً
بیان کی ہے۔ اور اس معنوں کی مرفوع روایت حضرت ابوہریرہؓ سے بھی مروی ہے۔

(زرقانی شرح موطا ج ۱ ص ۲۵۱ و تنویر الحوالک ج ۱ ص ۱۴۲)

لکھتے ہیں کہ اہل مکہ جب در دراز ملکوں میں سفر کرتے تھے:-

حمل معہ حجار من حجارة الحرم
تعظیماً للحرم فحیت ما نزلوا وضعوه
فطا فوابہ کطوا فہم بالیت حباً
للبیت وصیابة بہ۔
دالبیدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۱۸۸ واغاثۃ
اللہفان ج ۲ ص ۲۱)

زمانہ گزرنے کے بعد بلا شک لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ہو گا۔
لیکن دراصل پتھروں کی تعظیم اور طواف بھی اگر کیا جاتا تھا تو اس لیے کہ تعظیم بیت اللہ
اور حرم شریف کی عقیدت اور عزت کا پہلو اس سے نمایاں ہوتا ہے اور
بیت اللہ اور حرم کی تعظیم جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کے
خلوص کی یادگار ہے۔ خود صد تکرم کی مستحق ہے کسی نے پتھر کو محض پتھر سمجھ کر اللہ بیت
کا درجہ کبھی نہیں دیا۔ دیکھئے، ویسے تو عرب میں ہزاروں، بلکہ لاکھوں درخت
موجود تھے۔ مگر نہ تو کسی کی عقیدت ان سے وابستہ ہوتی اور نہ حضرت عمرؓ کی
دورس نگاہ اور عینی تدبیر نے ان کو ٹوٹانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کٹوایا بھی تو صرف
وہ درخت جس کے نیچے امام الدنیا والآخرة، سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر تقریباً پندرہ سو حضرات
صحابہ کرام رضی عنہم کی ہمتی (دیکھئے ازالۃ الخفاء جلد ۵ واغاثۃ اللہفان
ج ۱ ص ۲۰۹) کیونکہ شرک کی ابتداء ہی بزرگوں، اولیاء اللہ کی قبروں، ان کی عبادت گاہوں
اور شمس و برخاست کی جگہوں سے ہوتی ہے۔

یہی! اب آپ صنم اور وثن کا معنی بھی سن لیں:- امام ابن جریرؒ
(المتوفی ۳۴۰ھ) اور علامہ خازن (المتوفی ۷۴۱ھ) لکھتے ہیں:-

والاصنام جمع صنم وهو التمثال
الذی یخند من خشب أو حجارة
او حديد او ذهب أو فضة على
صورة الانسان وهو الوثن ایضاً

(تفسیر ابن جریر ص ۵۹ و خازن ج ۲ ص ۱۲۲)

اور رئیس المحققین شمس المحدثین و امام المتکلمین سید شریف جرجانی الحنفی

المتوفی ۸۱۶ھ ارقام فرماتے ہیں کہ :-

فانهم لا يقولون لوجود المهي
واجبي الوجود ولا يصفون الوثن
بصفات الالهية وان اطلقوا
عليها اسم الالهة بل اتخذوها
على انها تماثيل الانبياء والزهاد
او الملائكة او الكواكب واشتغلوا
بتعظيمها على وجه العبادة توصلا
بها الى ما هو الله حقيقة
(لفظ شرح مواقف ص ۵۸ طبع نوکشور)

حضرت امام فخر الدین الرازی (المتوفی ۶۰۶ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ :-

انهم وضعوا هذه الاصنام والى ثما
على صور انبياءهم واکابهم و
زعموا انهم متى اشتغلوا بعبادة
هذه التماثيل فان اولئك الاكابر
تكون شفعا لهم عند الله تعالى

ان مشرکوں نے یہ اصنام اور اوثان اپنے پیغمبروں
اور بزرگوں کی صورتوں پر بنائے تھے اور
انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ جب وہ انکی
مورتیوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں
تو یہ اکابر اور بزرگ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ

ولظيده في هذا الزمان اشتغال
كثير من الخلق بتعظيم قبيور الاكابر
على اعتقاد انهم اذا عظموا فقبورهم
فانهم يكونون شفعا
الله تعالى -

تفسیر کبیر

والمشركون

تدبير الامور العظام وفيما اسير و
جنم ولم يترك لنديم خيرة و
لم يوافقهم في سائر الامور
ذهبوا الى ان الصالحين من قبلهم
عبدوا الله وتقربوا اليه فاعطاهم
الله الالهية فاستحقوا العبادة
الى ان قال وقالوا هؤلاء يسمعون

ويصرون ويشفعون لعبادهم و
يدبرون امورهم وينصرونهم فحقوا
على اسمائهم اجمارا وجعلوها
قبلة عند توجههم الى هؤلاء
الخ -

رحمة اللہ البالغہ اطبع مصر ۵۹

کے ہاں سفارش کرتے ہیں اور اس کی
تظہیر اس زمانہ میں یہ ہے کہ بہت لوگ
بزرگوں کی قبروں کی اس اعتقاد کے
تحت تعظیم کرتے ہیں کہ اس طریقہ سے
وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش
کرتے ہیں۔

مباحث (المتوفی ۱۱۶۶ھ) لکھتے ہیں کہ :-

مشرکین کا مشیما فعل کے ساتھ اس امر پر
اتفاق رہا ہے کہ بڑے بڑے کاموں کی تدبیر
توصرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور ایسے ہی
وہ کام بھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
پختہ فیصلہ کر دیا ہے اس نے اور کسی کو
ان میں اختیار نہیں دیا لیکن تمام امور میں
مشرک قومیں مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں
رہیں ان کا مذہب یہ رہا ہے کہ ان سے پہلے
جو نیک بندے گزرے ہیں انہوں نے اللہ
تعالیٰ کی بندگی کی ہے اور اس کا تقرب حاصل
کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الوہیت
اور حاجت روائی کا عہدہ دے دیا ہے سو وہ
مخلوق کی طرف عبادت کے مستحق ہونگے۔
(اگے چل کر فرمایا) اور مشرکین نے کہا کہ وہ صالحین
اب بھی سنتے اور دیکھتے ہیں، اور اپنی عبادت

کرنے والوں کی سفارش کرتے ہیں اور ان کے کاموں کی تدبیر اور ان کی نصرت کرتے ہیں، پھر ان صالحین کے ناموں پر انہوں نے پتھروں کے بُت بنائے اور صالحین کی طرف توجہ کرتے وقت ان کے بتوں کو قہر توجہ بنایا۔

حضرت حکیم الامتؒ کی یہ عبارت جناب پیر مر علی شاہ صاحب گولڑی نے بھی اپنی کتاب اعلام کلمۃ اللہ ص ۱۲۴ میں نقل کر کے اس سے استدلال و احتجاج کیا ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ ایک مقام پر مشرکین کے بعض فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ :-

انہم عمد والی اصنام اتخنوها
علی صور الملائكة المتدبین اھ
انہوں نے ملائکہ مقربین کی صورتوں پر
بُت بنائے تھے اور پھر ان کی عبارت
(تفسیر ج ۲ ص ۵۵) کرتے ہیں۔

اس سیر حاصل بحث کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہہ کر اپنے نفس کو دھوکا دے لے کہ شرک تو صرف وثن پرستی، صنم پرستی اور بُت پرستی کا نام ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی پتھروں، درختوں اور اینٹوں سے

یہ محض ایک مفروض ہی نہیں بلکہ فریق مخالف کے متعدد علماء یہ لکھتے ہیں۔ بعض انصار ایک ہی حوالہ ملاحظہ ہو مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں کہ :- کفار جن سے مدد مانگتے ہیں وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں پھر وہ پتھروں کو اپنا مددگار جانتے ہیں جن میں یہ روح بالکل نہیں۔ (انتہی بلفظ جاء الحق ص ۱۱) سبحان اللہ جب مفتی قوم کا یہ حال ہو تو دوسروں کی اصلاح کیسے اور کہاں سے؟ خضر کینو کو بتائے کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے

یا تصویروں اور فوٹوؤں سے عقیدت نہیں رکھتا تو وہ ایک کھلے ہوئے مغالطہ کا شکار ہے۔ اس کو اپنا علاج کر لینا چاہیے بشرطیکہ اسے تاہید ایزدی نصیب گھر جو دل میں نہاں ہیں خدا ہی سے تو ملیں

اسی کے پاس ہے مفتوح اس خزانے کی

مگر صد افسوس کہ آج کلمہ گو مسلمانوں نے شرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ کی صفات محققہ مثلاً عالم الغیب۔ حاضر و ناظر، مختار کل۔ نافع و ضار۔ رازق۔ پناہ دہندہ، فیاض مشکل کشا۔ حاجت روا اور دافع البلاء والوباء ہونا وغیرہ وغیرہ اللہ اور علی الخصوص حضرات انبیاء کرام و اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے نہ صرف یہ کہ ثابت کرتے ہیں بلکہ اپنی اس کاروائی پر پُرصریح بھی ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور اس پر صرف کرتے ہیں بلکہ معاذ اللہ تعالیٰ خدا اور رسول کو۔ رسول اور پیر کو حتیٰ کہ خدا اور پیر کو گڈ ٹڈ کرنے پر اُدھار کھلتے بیٹھے ہیں ہم اس جماعت کے ایک سرکردہ بزرگ خواجہ محمد یار صاحب (المتوفی ۱۳۶۶ھ) کے دیوان محمدی الموسوم بہ انوار فرید کے چند اشعار پیش کرتے ہیں غور فرمائیں۔ خدا اور رسول گڈ ٹڈ میں معاذ اللہ! یکے بینم خدا و مصطفیٰ را فاش میگویم کہ بیروں رفتہ ام ز اقلیم فرق و امتیاز این جا (ص ۶۹ حصہ فارسی)

خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے
جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے
(ص ۱۱ حصہ اردو)

محمد مصطفیٰ اعظمی میں طلہ بن کے نکلیں گے
اٹھا کر میم کا پروہ ہویدا بن کے نکلیں گے
حقیقت جن کی مشکل تھی تبا شا بن کے نکلیں گے
جسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے
بجائے تھے جو اتنی غیبت کی بنسری ہر دم
خدا کے عرش پر اپنی انا للہ بن کے نکلیں گے
(ص ۱۳)

احمد احمد میں فرق نہیں لے محمد
عشاق یار رکھتے ہیں ایمان سے نہ (ص ۱۴)
مگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا
پھر تو سمجھ کر مسلمان بنے دعا بنیں (ص ۱۵)

- ۵۔ محمدی صورت ہے صورت خدا دی
۶۔ احمد نال احمد لاکھوں نہ ڈیکھاں
۷۔ محمد محمد پکیندیں گزہ گئی
۸۔ میں اپنی حیاتی توں قسرباں بھٹیواں
۹۔ احمد احمد کوں ڈول نہ کر
رسول اور پیر گڈ میں (معاذ اللہ تعالیٰ)
- ۱۰۔ برائے چشم بینا از مدینہ بر سر ملتان
۱۱۔ بیاد کوٹ مٹھن تارن خیر الوری بیٹی
خدا اور پیر گڈ میں (معاذ اللہ تعالیٰ)
- ۱۲۔ صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی
۱۳۔ کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر
۱۴۔ تخت فرید تخت ہے رب فرید کا
۱۵۔ منستے ہیں دیکھتے ہیں سیمع و بصیر میں
۱۶۔ ابعد بعید سب کہیں یا ایہا الفرید
۱۷۔ فرید باصفا ہستی۔ محمد مصطفیٰ ہستی
۱۸۔ خدا کو ہم نے دیکھا اسد اٹھن کی گلیوں میں
۱۹۔ فرید پاک کی صورت میں ہے صورت کا جلوہ
آخر میں اس غالی کا ایک اور شعر سنئے اور دیکھئے اس خود ساختہ عشق کی۔
- ۲۰۔ بندگی سے آپ کی ہم کو خداوندی ملی
معاذ اللہ یہ سب کچھ کہ کہ بھی یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں بلکہ مسلمانوں کے پیشوا بنے ہوئے ہیں اور اہل حق ان کے نزدیک گشتخ ہیں اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے ان کے باطل نظریات سے اور اہل حق کا ساتھ نصیب فرمائے آمین ع۔ پیوستہ درخت سے امید بہار رکھ۔

باب ہفتم

اسی بات تو ہر کلمہ گو جانتا ہے کہ عرب کے جن لوگوں کی طرف براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ وہ مشرک تھے۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ شرک کی کیا چیز ان میں موجود تھی جس کی بنا پر وہ مشرک قرار دیئے گئے۔ اگر آپ ذیل کی آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو حقیقت حال سے کچھ آگاہی ہو جائے گی :-

① وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝
(پ ۲۵، زخرف، ج ۱)

اور اگر آپ ان (مشرکوں) سے سوال کریں کہ
ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو البتہ کہیں گے
اللہ تعالیٰ نے پھر کہاں سے اُلٹ جاتے ہیں۔

قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ (اور عرب) نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ہی قائل تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً اپنا خالق مانتے تھے۔

② وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۝
(پ ۲۶، زہر، ج ۱)

اگر آپ ان (مشرکوں) سے پوچھیں کہ کس
نے بنائے آسمان اور زمین، تو ضرور کہیں
گے اللہ تعالیٰ نے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کو تسلیم کرتے تھے، اور ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہ تھا۔

(۳) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَا
وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَى يُؤْفِكُونَهُ
(پک سوبہ عنکبوت - ۷۷)
اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کس
نے بنائے ہیں آسمان اور زمین اور کس نے
کام میں لگایا ہے سورج اور چاند؟ تو ضرور
کہیں گے خدا تعالیٰ نے پھر کہاں اٹک جاتے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب خدا تعالیٰ کو زمینوں اور آسمانوں کا
خالق ماننے کے ساتھ سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا اور ان کو مخصوص اور متعین رفتار
پر لگانے والا بھی اسی کو سمجھتے اور اس پر یقین رکھتے تھے۔

(۴) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ شَدَّ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْحَبَابُ الْأَرْضِ
مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ أَهْلًا
يَعْقِلُونَ ط (پ ۲۱، عنکبوت، ۷۷)
اور اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے
آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا زمین کو
اس کے مرنے (یعنی خشک ہونے) کے
بعد تو ضرور کہیں گے، اللہ نے، تو کہ سب
خوبی اللہ تعالیٰ کہہ۔ پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین عرب آسمان سے مینہ برسانے والا اور
اس کے ذریعہ سے خشک اور مردہ زمین کو سرسبز اور شاداب کرنے والا بھی خدا تعالیٰ
ہی کو مانتے تھے۔

(۵) قُلْ مَنْ يَنْزِلُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ، آمَنْ يَكِلُكَ السَّمْعُ
تو پوچھ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے
اور زمین سے یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں

لے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ مشرکین عرب کو اس امر کا اعتراف تھا کہ تمام
کائنات کے پیدا کرنے اور سب بڑے کاموں کی تدبیر کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور وہ اس میں
منفرد ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۶۲) اور یہ لکھتے ہیں کہ عرش اور آسمانوں زمینوں اور تمام جہاں کے پیدا
کرنے میں اللہ تعالیٰ ہی منفرد ہے عرب کے مشرک، یہود اور نصاریٰ اس کی نفی کرتے تھے۔ (ایضاً ج ۱ ص ۵۹)

وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ
فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ هَذَا إِلَهُ اللَّهِ
رَبُّكُمْ الْحَقُّ ط فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ
إِلَّا الضَّلَالُ، فَأَتَى تُصَفِّحُونَ ه
(پک، یونس، ۷۷)
کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے،
اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون
تدبیر کرتا ہے کاموں کی؟ تو وہ بول اٹھیں گے
کہ اللہ تو، تو کہ پھر ڈرتے نہیں ہو، سو یہ اللہ
ہے، رب تمہارا سچا، پھر کیا رہ گیا سچ کے
نیچے مگر تمہاری سوکھاں سے لوٹے جاتے ہو۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان سے جو بارش
نازل ہوتی ہے، اور سورج کی حرارت سے جو زمین کے مزار پر پہنچ کر اناج پیدا
ہوتا ہے اور پھر انسان کو حیوان الحول طریقہ سے کان اور آنکھیں ملی ہیں، اور زندہ
انسان سے جو نطفہ پیدا ہوتا ہے، مادہ جانور سے جو انڈا پیدا ہوتا ہے، عالم
سے جاہل اور بنی سے کافر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو نطفہ سے انسان اور
انڈے سے جانور اور جاہل سے عالم، اور کافر سے بنی پیدا ہوتا ہے، بلکہ تمام
جہان میں جو کام بنتے اور بگڑتے ہیں۔ اور ذرہ ذرہ میں جو انقلابات پیدا ہوتے
ہیں۔ دنیا میں بیماری، تندرستی، صحت اور غنی، اعزّت اور ذلت، بادشاہی اور
گدائی، تخت یا تختہ، غرضیکہ جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے یا اس سے سلب ہوتا ہے۔
تو یہ سارے کام خدا تعالیٰ ہی کرتا ہے اور وہی مدبر امر ہے۔ مگر ایسا یقین رکھنے
کے باوجود وہ مشرک تھے۔

(۶) قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ه قُلْ مَنْ رَبُّ
السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں
ہے۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟ اب کہیں گے
سب کچھ اللہ کا ہے، تو کہہ، کہ پھر تم سوچتے
نہیں۔ تو کہہ کون مالک ہے ساتوں آسمانوں

سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ
 قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْ يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
 وَهُوَ يُجِيبُ وَلَا يُجَاوِبُ عَلَيْهِ طَارُكَتُهُ
 تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ
 فَاَنَّا نَسْحَرُونَ (۱۸، مومنون، ۷۶)

کا اور مالک بڑے عرش (تخت) کا؟ اب
 بتائیں گے اللہ کو، تو کہہ پھر تم ڈرتے نہیں
 تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے اختیار ہر چیز کا
 اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی بچا
 نہیں سکتا۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟ اب بتائیں
 گے اللہ کو، تو کہہ پھر کہاں سے تم پر جادو آ
 پڑتا ہے۔

ان آیات سے روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مشرکین عرب
 زمینوں کا، ان پر بسنے والی تمام مخلوق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی کہتے تھے بلکہ سات
 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک بھی صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی کو تسلیم کرتے تھے۔ بڑے
 لطف کی بات یہ ہے کہ ساری چیزوں کا اختیار رکھنے والا بھی وہ محض اللہ تعالیٰ کی
 ذات ہی کو مانتے تھے، اور مصائب سے بچانے والا اور ایسی تکالیف میں مبتلا کرنے
 والا کہ ان سے کوئی بھی کسی کو نہ بچا سکے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتے تھے
 مگر اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں مشرک تھے؟ کیا خرابی تھی ان میں کہ اللہ تعالیٰ
 اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں نے ان کو مشرک کہا؟
 ان کے شرک کی وجہ سبب اور علت کیا تھی؟ سو یہ بات اچھی طرح سے قابل غور ہے۔
 قارئین کرام! مشرکین عرب کے شرک کی وجہ ضرور تلاش کرنا ہوگی کہ وہ کیوں اور کس
 وجہ سے مشرک ہوئے۔ ان کے شرک کی اصل وجہ تو باب دہم میں بیان ہوگی مگر اس سے
 قبل اس مسئلہ کو واضح اور اقرب الی الذہن کرنے کیلئے چند اہم اور ضروری امور عرض کرنے
 میں سبب معلوم ہوتے ہیں جو باب ہشتم اور نہم میں پیش کئے جاتے ہیں۔

باب ہشتم

بعض لوگ مشرکین عرب کے جزوی نقائص اور عیوب بیان کر کے ان
 کو ان کے شرک کے لیے کافی دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ واقعی
 دوسری اقوام کی طرح ان (مشرکین عرب) کو بھی انسانی کمزوریوں سے دوچار ہونا
 پڑا۔ لیکن یہ خرابیاں ان کے شرک کا سبب اور علت نہیں ہو سکتیں۔ دوسری طرف
 ان میں ایسی خوبیاں بھی موجود تھیں جن کی نہ یہ کہ صرف اسلام نے اجازت ہی دی
 ہے بلکہ ان کی تحسین بھی کی ہے۔ اختصاراً ان کی بعض خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے
 تاکہ آپ کے لیے حقیقی اور اصلی شرک کی تہ تک پہنچنا آسان ہو جائے۔
 اس سے پہلے مشرکین کا حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام تعمیر کرنا، حج کرنا، غلام
 آزاد کرنا اور روزہ رکھنا وغیرہ مذکور ہو چکا ہے۔

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ تمام مشرک باقاعدہ جماعتی رنگ میں
مشرکین اور نماز نماز پڑھا کرتے تھے لیکن قرآن کریم، احادیث اور تاریخ
 عرب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین میں نماز کا تصور موجود تھا اور وہ پڑھتے
 بھی تھے :-

① اللہ تعالیٰ نے سورۃ ماعون میں ارشاد فرمایا ہے :-

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ

پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (پ، م، عون) بے خبر ہیں۔

اگر یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوتی، تو یہ سمجھا جاتا کہ منافقوں کی تردید کی گئی ہے۔ لیکن اس سورۃ کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا ہے اور مکہ مکرمہ میں یا خالص مسلمان تھے یا خالص کافر اور مشرک، وہاں منافق موجود ہی نہ تھے اور خالص مسلمانوں (خصوصاً سابقین اولین) کی نماز تو ایسی نہ تھی جس کی اللہ تعالیٰ وکیل کے جملہ سے تردید فرماتا۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مشرکین مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کبھی رنگ میں نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انکی نماز میں غفلت کی تردید بیان کی ہے۔

(۲) حضرت ابوذرؓ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے قبل نماز پڑھا کرتے تھے (مسلم ۲ ص ۲۹۶ و مستدرک ۳ ص ۲۴۱) بلکہ مسلم میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ محض خدا تعالیٰ کے لیے۔ حضرت ابو بکرؓ نے دریافت کیا۔ اے ابوذرؓ! جاہلیت کے زمانہ میں تم کچھ عبادت بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں کمر کھتی دھوپ میں کھڑا ہو کر (فلا ازال مصلیا حتی یؤذینی حدھا فآخذت) نماز پڑھا کرتا تھا حتیٰ کہ مجھے دھوپ تکلیف دیتی تھی اور میں گر جاتا کرتا تھا۔

حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا کس طرف منہ کرتے تھے؟

حضرت ابوذرؓ نے کہا: ”جدھر خدا تعالیٰ پھیر دیتا تھا پھر جاتا تھا۔ (حتیٰ ادخل اللہ علی الاسلام) مستدرک ۳ ص ۲۴۱ وقال الذہبی اسنادہ صالح) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔“

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوذرؓ زمانہ جاہلیت میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر محض اللہ تعالیٰ کے لیے۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھا کرو کیونکہ ہی ساعۃ صلوۃ الکفار (وہ کافروں کی نماز کا

وقت ہے (نسائی ج ۱ ص ۶۶)

علامہ ابن اثیرؒ (کامل ج ۲ ص ۲۱ میں) لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ پاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (سیرت النبیؐ شبلی ج ۱ ص ۱۹)

(۴) ایک جاہلی شاعر بن العود کہتا ہے کہ

وَأَذْرَكَ أَحْجَاؤًا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا

اقام الصَّلَاةَ الْعَنَابِ الْمُتَحَنِّنِ (سان العرب)

(سوار یوں نے رات کے آخری حصہ کو پایا جب کہ عابد ویندار اپنی نماز ادا کر چکا) اس شعر سے بھی معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں نماز کا تصور موجود تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: ”وكانت فيهم الصَّلَاةُ

کہ مشرکین عرب میں نماز کا دستور موجود تھا۔ (حیۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۱)

اہل جاہلیت جانوروں اور زمین کی پیداوار میں **زکوٰۃ اور مشرکین عرب** زکوٰۃ کے بھی قائل تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد

فرماتا ہے:-

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ

وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ

يَذَرُهُمْ وَهَذَا لِلَّذِينَ كَانُوا ج

ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہے، اپنے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔

(پ، انعام، ۱۳۶)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل جاہلیت زمین کی پیداوار اور جانوروں

سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ غیروں

کے لیے بھی وہ حصہ مقرر کرتے تھے۔ لیکن بزعم خود مسلمانوں میں بھی آج کل اس

کی کمی نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور گیارہویں اور بزرگوں کے نذرانے

بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں: وَكَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ
یعنی مشرکین عرب زکوٰۃ کے بھی قائل تھے۔ (حجة الله البالغة ج ۱ ص ۱۳۷)

حقیقہ اور مشرکین | مشرکین شرک کی حالت میں بچوں کا حقیقہ بھی کیا کرتے

تھے۔ (مستدرک ج ۲ ص ۲۲۵۔ قال الحاكم والذهبي صحيح)

عمرہ بھی کرتے تھے | چنانچہ حضرت ثمامہ بن اثال نے حالت کفر میں عمرہ

کا احرام باندھا تھا، اور اسلام لانے کے بعد آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا۔
عمرہ پورا کرو۔ (نسائی ص ۲۳)

اعتکاف بھی بیٹھا کرتے تھے | چنانچہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: میں نے

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال
کیا کہ میں نے ایام جاہلیت میں اعتکاف کی نذر مانی تھی کہ میں مسجد میں اعتکاف
بیٹھوں گا، لیکن بیٹھ نہیں سکا آپ نے فرمایا۔ نذر پوری کرو۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۴۰)

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔

(حجة الله البالغة ج ۱ ص ۱۲)

جنابت کا غسل بھی کیا کرتے تھے | چنانچہ جنگ بدر میں جب مشرکین کو

شکست ہوئی تو حضرت ابوسفیانؓ نے جب کہ وہ اسلام نہ لائے تھے، یہ منّت مانی تھی کہ ہم اپنے مقتولین کا جب
تک بدلہ نہ لے لیں گے، میں جنابت کا غسل نہ کروں گا۔ (سیرت النبیؐ ج ۳ ص ۳۲۴)

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ غسل جنابت، ختنہ اور دیگر خصائل

فطرت پر وہ کاربند تھے۔ (حجة الله البالغة ج ۱ ص ۱۲)

اور خطیب قسطلانیؒ لکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا حج اور ختنہ اور غسل جنابت
کیا کرتے تھے۔ (مواہب لدنیہ ج ۲ ص ۸۹)

خطوط کی ابتدا میں بھی بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھا کرتے تھے (بخاری ج ۱ ص ۳۴۹ و
سیرت النبیؐ ج ۱ ص ۱۴۰)۔ حافظ ابن کثیرؒ نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ (البدایہ والنہایہ
ج ۳ ص ۹۷) بلکہ جو کتبات عہد قدیم کے آجکل برآمد ہوتے ہیں، ان میں بعض پر بسم اللہ
وغیرہ الفاظ نمایاں طور پر لکھے پائے جاتے ہیں۔ ایک کتبہ پر یہ لکھا ہوا تھا:-

”بِسْمِ اللَّهِ هَذَا مَبْنَاهُ شَمِيرُ عَشْرِ سَيِّدَةِ الشَّمْسِ“ (ترجمہ: خدا تعالیٰ

کے نام سے یہ وہ یادگار ہے جو شمر بن عیش نے سورج دیہی کے لیے بنائی ہے۔

(ملوك الارض حمزة اصفهاني ص ۱۰ طبع کلکتہ)

مشرکین ختنہ بھی کیا کرتے تھے | حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ان

میں ختنہ کا رواج بھی تھا۔ (حجة الله البالغة ج ۱ ص ۱۲۶ و نحوہ فی ارض قرآن ج ۲ ص ۲۲۲)

مردوں کو قبروں میں دفن کرتے تھے | چنانچہ بخاری ج ۱ ص ۶۱ میں روایت

ہے کہ جہاں مسجد نبویؐ کی تعمیر ہوئی،

وہاں مشرکین کی قبریں تھیں، جن کو اکھاڑا گیا تھا۔

نکاح کا یہ صحیح اور مردوج طریقہ بھی ان میں رائج تھا۔ (بخاری ج ۲ ص ۶۹)

مشرکین سر کے بالوں میں مانگ بھی لگاتے تھے | ملاحظہ ہو مسلم ج ۲ ص ۲۵۷ و

مشکوٰۃ ص ۲۸۔

اسلام نے سلام کہنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس کا ثبوت بھی ابن جلیلیؒ

مقت ہے چنانچہ حضرت ابوذرؓ جب اسلام لانے کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں

لے ممکن ہے کہ حضرت ابوذرؓ اسلام کے طریق اسلام سے پہلے واقع ہو چکے ہوں اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اسلامی سلام ہی عرض کیا ہو۔ بظاہر یا رسول اللہؐ کا جملہ اسکا مویہ معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (۱۲)

حاضر ہوئے تو اسلام علیک یا رسول اللہ کہا (مسلم ۲ ص ۲۹۶) ایام جاہلیت کے شعرا کے کلام میں کثرت سے سلام کا رواج پایا جاتا ہے۔

اہل جاہلیت نے زنا بال ذور کرتے تھے اور وہ بغل کے بال بھی صاف کرتے اور ناخن بھی کٹواتے تھے

وعلیٰ ہذا القیاس خصائل فطرت کی بہت سی چیزوں پر کار بند تھے۔ (ہامش حجة البالغہ اص ۱۳ طبع بیہلی) اور حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ وہ خصائل فطرت کے پابند تھے (حجة اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۶)

حکیم بن حزام نے زمانہ جاہلیت میں سو غلام آزاد کیے تھے۔ اور سواونٹ محتاج لوگوں میں تقسیم کئے تھے۔ وساق فی الجاہلیۃ مائۃ بدنة اور سو بدنہ چلایا تھا۔ (اُونٹ اور گائے وغیرہ کا مکہ مکرمہ میں قربانی کرنا شرع میں بد نہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ قرشیؒ لکھتے ہیں بدنة شتر و گاؤ قربانی کہ بکہ قربانی کنند۔ صراح ص ۲۹۲)

عمرو بن لُحی جس نے عرب میں شرک کی ترویج و اشاعت کی تھی، بسا اوقات ایام حج میں دس ہزار اونٹ ذبح کرنا تھا، اور دس ہزار سوٹ سالانہ مستحق لوگوں کو پہناتا تھا، گھٹی اور شہد ڈال کر عمدہ قسم کا حلہ لوگوں کو کھلایا کرتا تھا اور ستر گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ (البدایہ والنہایہ ۲ ص ۱۸۶)

اہل جاہلیت میں شریف خاندان کی عورتیں زنا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں۔ چنانچہ جب حضرت ہندہؓ اسلام لانے کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپؐ نے چند شرائط بتلائیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ زنا نہ کرنا۔ حضرت ہندہؓ نے جواب دیا:-

أوتدنی المحرة؟ قلتُ کُنتا نسجی کیا شریف عورتیں بھی زنا کرتی ہیں؟ ہم تو منہ ذالک فی الجاہلیۃ فکیف زمانہ جاہلیت میں بھی زنا سے شرم کرتی تھیں

فی الاسلام (المستدرک ص ۲۵۵ والبلغہ ج ۳ ص ۲۱۹ و کتاب الاعتبار ص ۲۲۵) تو اسلام میں ہم اس کا کیسے ارتکاب کر سکتی ہیں؟

زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے نام عبد اللہ وغیرہ بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبد اللہ تھا۔ عبد اللہ بن جہان نامی ایک کافر تھا۔ (مسلم اص ۱۱۵ والبعوانہ امت)

حضرت ابوبکرؓ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد اللہ رکھا گیا تھا۔ (مستدرک ج ۳ ص ۲۴۶) حضرت حادث بن ہشام کے پردادا کا نام (جنہوں نے اسلام کا زمانہ ہی نہیں پایا تھا، عبد اللہ تھا۔ (مستدرک ج ۳ ص ۲۴۶)

حضرت جابرؓ کے والد کا نام بھی عبد اللہؓ تھا جو مسلمان ہو کر ۳۰ میں مقام احد میں شہید ہو گئے تھے۔ فزع اور نحر کا صحیح طریقہ بھی ان میں رائج تھا کہ حجۃ اللہ (ج ۱ ص ۱۲۶)

اس کے علاوہ بھی مشرکین میں کئی ایک عمدہ خصلتیں موجود تھیں:-

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت عطا ہوئی تو آپؐ نے حضرت خدیجہؓ کے سامنے اس کا ذکر کیا اور فرمانے لگے کہ مجھے اپنی جان پر خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت خدیجہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمزدہ نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، عیالدار لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاج لوگوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ (بخاری اص ۳)

لے مہمان نوازی، مسافروں کی خدمت، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور کمزوروں کی امداد و اعانت کا جذبہ بدرجہ اتم ان میں موجود تھا۔ اور ان اوصاف کو وہ انسان کی سعادت اور کمال کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۶)

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان چیزوں کی کیسی قدر کی جاتی تھی۔

حضرت ابو بکرؓ جب اہل مکہ کی اسلام دشمنی سے تنگ آکر حبشہ جانے لگے تو بیک تجماد کے مقام پر ابن دغنه ملا جو رؤسائے مکہ سے تھا، کہنے لگا۔ اے ابو بکر! کہاں؟ فرمایا جہاں خدا تعالیٰ کی عبادت کھل کر کر سکوں۔ ابن دغنه نے کہا۔ آپ جیسا آدمی مکہ سے نہیں جاسکتا۔ کیونکہ آپ فقیروں کو مال دیتے، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ عیالدار لوگوں کے بوجھ ہلکے کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ چنانچہ ابن دغنه کا فر حضرت ابو بکرؓ کو اپنی ذمہ داری پورا پس مکہ لے آیا۔ (بخاری ص ۵۵۲)

اسی طرح عبداللہ بن جعدان ایک کافر تھا۔ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ جاہلیت میں مہمان نوازی اور صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور ناحق گرفتار شدہ قیدیوں کی اعانت کر کے ان کو چھڑاتا تھا، پڑوس کے حق میں بہت ہی اچھا تھا، اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ کیا یہ کام اس کے لیے مفید ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا تو اس کے لیے یہ کام مفید ہو سکتے تھے۔ (اوصیاء قال) (ادعوانہ اعتل اور مسلمہ ص ۱۵۱)

میں صرف یصل الدھم اور یطعم المسکین کے الفاظ موجود ہیں۔
الغرض بہت سے نیک اور اچھے کام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے نیز فرشتوں پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ زمانہ حال کے بعض جہلاء کی طرح جنہوں

لے ان کا اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ کی ایک مقرب اور برگزیدہ مخلوق ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے جہاں اور جس کام پر ان کو مامور کیا گیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، کھانے پینے پشاپ پاخانہ اور نکاح وغیرہ سے بالکل پاک ہیں۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۵)

نے پیغمبروں کو خدا تعالیٰ کے ازلی نور سے تسلیم کرنے اور ان کی بشریت سے انکار کرنے کی تعلیم رائج کر دی ہے۔ اُس وقت بھی فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہنے والے موجود تھے، لیکن نفس ملائکہ کو تسلیم کرتے تھے، بلکہ کرام کا تبین کے بھی قائل تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دارا حضرت عبدالطلب نے صنعا کے ایک باشندہ کو قرص دے کر جو تحریر اس سے لکھوائی تھی۔ اس میں یہ مذکور تھا۔ اس پر خدا اور اس کے دو فرشتے گواہ ہیں۔ (رسیت النبی، مثلی، اصلا، جمالہ، فہمست ابن ندیمؒ)

ناظمین:- اگر مشرکین عرب کے شرک کی وجہ نرمی اخلاقی کمزوری ہی ہو۔ جیسا کہ سمجھ لیا گیا ہے۔ تو ایک تو اخلاقی کمزوری پر شرک کا اطلاق لغت کے لحاظ سے چنداں زیب نہیں دیتا۔ دوسرے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ لیکن یہ جو فی نفسہ ہر ایک چیز عبادت اور کار خیر تھی۔ مشرکین کے لیے مفید ثابت نہ ہو سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان سے محروم تھے اور باوجود ان خوبیوں کے وہ مشرک تھے۔

یہاں تک تو آپ نے تصویر کا صرف ایک ہی رخ ملاحظہ **تصویر کا دوسرا رخ** کیا ہے۔ اب دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ مشرکین عرب اگر مندرجہ ذیل احکام اسلام کے انکار کی وجہ سے مشرک قرار پاتے تھے۔ تو ان احکام کا ابھی تک نزول ہی نہیں ہوا تھا اور وہ باوجود اس کے مشرک تھے۔ مثلاً جہاد کی فرضیت ۳۰ھ میں ہوئی۔ اور اسی سال رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے۔ صدقہ فطر اور نماز عید وغیرہ کا حکم بھی اسی سال ہوا۔

لے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کہتے ہیں:- کانوا یقولون بالحفظۃ کہ اہل جاہلیت کرام کا تبین کے قائل تھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۵)
لے والبدا یہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۵۵ لحاظ ابن کثیرؒ

(سیرت النبی ص ۳۳۹)

وراثت کا حکم اور نیز مسلمان مرد کا کافر عورت سے اور مشرک عورت کا مسلمان مرد سے نکاح کا حرام ہونا وغیرہ ۳۷ھ کو نازل ہوئے۔ (سیرت النبی ص ۲۵۱)
صلوٰۃ کسوف ۳۷ھ کو پڑھی گئی، جس سال آپ کے فرزند حضرت ابراہیمؑ کی وفات ہوئی۔ (بخاری ج ۱ ص ۱۲۷ و مسلم ج ۱ ص ۲۹۷ و ابوعوانہ ج ۲ ص ۲۷۱) اور ان کی وفات ۲۹ شوال ۳۷ھ کو ہوئی تھی۔ (فتح الملکم ج ۲ ص ۲۷۱) اور سؤد کی حرمت بھی ۳۷ھ کو بیان کی گئی۔ (سیرت النبی ص ۵۱۸)

شراب کی حرمت ۳۷ھ کے بعد ہوئی، جمعہ کی نماز ۳۷ھ کو مدینہ میں نازل ہوئی۔ (طبری ص ۱۳۵)

حضرت خدیجہؓ کی وفات ۳۷ھ نبوت میں واقع ہوئی اور ان کو بلانماز جنازہ دفن کیا گیا۔ کیونکہ ابھی تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہ ہوا تھا۔ (سیرت ص ۲۳۲)
بحوالہ طبقات ابن سعد، بلکہ پانچ نمازیں بھی شرب معراج میں فرض ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے کہ معراج کس سن میں واقع ہوئی۔ بعض محدثین اور مؤرخین ۳۷ھ نبوت میں معراج تسلیم کرتے ہیں اور حافظ ابن حجرؒ اور امام نوویؒ ۳۷ھ میں مانتے ہیں۔ (فتح الباری، ص ۱۵۵ و ذوی ص ۹۱)

اور پانچ نمازیں بھی ابتداء میں دو رکعت سے زائد نہ تھیں۔ جب مدینہ لے صحیح تحقیق یہ ہے کہ معراج ۳۷ھ نبوت کے بعد ہوئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام نوویؒ شرح مسلم ص ۱۷۱ میں نقل کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۴۹ سال ۸ ماہ اور ۱۱ دن کی ہوئی تو ابوطالب کی وفات واقع ہوئی۔ اور تین دن بعد حضرت خدیجہؓ کی وفات ہوئی تو اس لحاظ سے وفات حضرت خدیجہؓ ۳۷ھ نبوت کو ٹھہری۔ اور ابوعوانہ میں موجود ہے۔ وقد كانت خديجة قد توفيت قبل ان يرضن من الصلوة (ابوعوانہ ص ۱۲۱)
کہ حضرت خدیجہؓ کی وفات فرضیت نماز سے قبل واقع ہوئی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۱

طیبہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس وقت بچائے دو کے اقامت میں چار رکعتیں اور سفر میں دو ہی رکعتیں باقی رکھی گئیں (نسائی ص ۵۳)
اذان کا حکم بھی مدینہ طیبہ میں ہوا تھا۔ (مسلم ج ۱، ص ۶۷)
زکوٰۃ اگرچہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی۔ لیکن زکوٰۃ کا نصاب مدینہ طیبہ میں مقرر کیا گیا۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۴۳۹)

حج کی فرضیت بھی بعض کے نزدیک ۳۷ھ میں اور بعض کے نزدیک ۳۸ھ میں ہوئی۔ وہو الصیح (زاد المعاد ج ۱ ص ۱۸)

اب آپ احکام اسلام کا اجمالی خاکہ پڑھ چکے۔ مگر یقین جانتے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کے ترک کی وجہ سے مشرکین پر شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ کیونکہ ابھی تک یہ چیزیں تو نازل ہی نہیں ہوئی تھیں۔ حالانکہ مومن مومن تھے اور مشرک مشرک۔ لہذا معلوم ہوا کہ شرک کی علت ان احکام کا ترک کرنا بھی نہیں بلکہ مشرکین کے شرک کی وجہ اور سبب کچھ اور ہی تھا۔ جس کی وجہ سے وہ مشرک تھے اور اہل ایمان کے مومن ہونے کی وجہ بھی کچھ اور ہی تھی کہ وہ ان احکام کو نہ کرتے ہوئے بھی مومن تھے۔ شرک کی علت اور وجہ تلاش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مکہ کو مشرکین نے عوام الناس کو صرف سطحی قسم کی باتوں میں الجھا رکھا ہے کبھی تو وہ یہ غلط فہمی ہیں کہ شرک بتوں کی پوجا کا نام ہے حالانکہ اسی پیش نظر کتاب میں اصنام و اوثان کی باحوالہ بحث موجود ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور کبھی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ مشرکین غیر اللہ میں ذاتی اختیار مانتے تھے حالانکہ یہ بھی بالکل غلط ہے جیسا کہ اسی کتاب میں اس کی تصریح موجود ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ مشرکین آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام و احترام کے قائل نہ تھے اور اسی واسطے آپ کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن باحوالہ گذر چکا ہے کہ یہ بات بھی نہیں غرضیکہ یہ اور اس قسم کی کئی اور سطحی باتیں کہ کمر عوام الناس کو یہ باور کرنے کے درپے ہیں کہ ہم شرک میں آلودہ نہیں بلکہ دیگر قومیں اس میں مبتلا ہیں اور حقیقت میں وہ شرک کے دلدل میں پھنسے

ہوتے ہیں مشرکین مکہ اُس شرک سے بڑھ کر ہرگز کوئی اور شرک نہیں کرتے تھے جس کو کج کے بعض کلمہ گو کہتے ہیں اور جس کے اثبات پر پورا زور صرف کیا جاتا ہے اور اس کے لیے خود ساختہ اور تار عنجبکوت دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور یہ تو دنیا کا طریقہ ہے کہ خاموش کوئی بھی نہیں رہتا ہر آدمی کوئی نہ کوئی دلیل پیش کیا کرتا ہے اگرچہ سمجھدار لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے مگر کم علم اور وہم پرست ایسے بے بنیاد شبہات کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں ایک کہاوت ہے کہ ایک مرتبہ چھوٹا سا جانور پدّی (جس کے متعلق مشہور ہے کیا پدّی اور کیا پدّی کا شوربا) زمین پر بیٹھ گیا وہاں گھاس تھا اور دھاگے اس میں اُلجھے ہوئے تھے پدّی کی ٹانگ دھاگے سے لپٹ کر گھاس سے اُلجھ گئی پدّی نے بڑا زور مارا مگر نکلنا اس کے بس کی بات نہ تھی کسی اور جانور نے پوچھا پدّی کیا بات ہے؟ پدّی نے کہا کہ میں زمین تول رہی ہوں عجیب بات ہے کہ دھاگے اور گھاس کے تنکے سے ٹانگ تو چھڑا رہی مگر بات یہ بنا ڈالی کہ میں زمین تولنے کے درپے ہوں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے ورنہ

شرعے ضمیر پر جب تک نہ ہونزل کتاب گرہ کشا ہے نہ راز ہی نہ صاحب گشتاں

باب نہم

ممکن ہے کسی کو غلط فہمی ہو کہ وہ لوگ اس لیے مشرک تھے کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مگر یہ ان کے شرک کی وجہ نہیں۔ اگرچہ بعض قبائل میں یہ بے رحمانہ فعل ضرور موجود تھا لیکن سارے عرب میں یہ بُرائی نہ تھی۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اگر ساری ہی لڑکیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں تو عرب میں عورتیں کہاں سے آتی تھیں؟ اور نسل انسانی کس طرح پھلتی پھولتی تھی؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ عرب میں ایسے قبائل بھی تھے جو ایسی لڑکیوں کو جن کے والدین ان کو زندہ درگور کرنے پر تئے ہوئے تھے، سرخ رنگ کی بیش قیمت اونٹنیاں لے کر خرید لیتے اور ان کی جان بخشی کر دیتے تھے۔ چنانچہ اشراف بنو تمیم کا یہ مستحسن فعل ہمیشہ یادگار رہے گا۔ (محاضرات علامہ حضریؒ ص ۳۱)

حالانکہ وہ لوگ بھی جو لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو خرید کر ان کی حفاظت کرتے تھے، وہ بھی مشرک تھے۔ اگر لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ہی شرک ہوتا تو ایسے لوگ یقیناً مشرک نہ کہلاتے۔ حالانکہ معاملہ بالکل عیاں ہے۔ علاوہ بریں اس فعل قبیح پر لغتہ شرک کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔

کیا مشرکین عرب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے انکار کی وجہ سے مشرک تھے؟ لیکن ان کے شرک کی یہ وجہ بھی نہیں تھی اس لیے کہ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کے انکار سے ان کے کفر اور سرکشی میں مزید اضافہ ہوا، لیکن نفس شرک آپ کی رسالت اور قرآن کریم کے

لے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ:-

وكان اهل الجاهلية في زمان النبي
صلی اللہ علیہ وسلم یسلمون جواز
بعثة الانبياء (رحمة اللہ الباقیہ ج ۱ ص ۱۲۵)
جواز کو تسلیم کرتے تھے:-

اور لکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا بلکہ ان کے لیے حلال اور حرام کے قوانین نافذ کئے ہیں اور یہ بھی مانتے تھے کہ محاسبہ اعمال بھی ضروری ہے نیکی کا صلہ نیکی اور بدی کا بدی ہے۔ (رحمة اللہ الباقیہ ج ۱ ص ۱۲۵)

نیز لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت اس کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے (ملا جبر و اکراہ) اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے:-

رجلا منهم فيلقى وحيه اليه و
ينزل الملك عليه وانه يفرض
طاعته عليهم فلا يجدون منها
بيدا ولا يستطيعون دونها محيصا
انہیں میں سے ایک آدمی کو بھیجتا ہے اور
اسکی طرف اپنے فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتا ہے اور
ان لوگوں پر اسکی اطاعت فرض کرتا ہے، وہ اسکی
اطاعت کوئی چارہ نہیں پاتے اور ان کے لیے رسول
کی اطاعت سے ٹکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔
(رحمة اللہ الباقیہ ج ۱ ص ۱۲۲)

رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سا صحیح نظریہ قائم ہو سکتا ہے؟ ہاں بات اگلی ہے کہ انہوں نے رسول اور نبی کے لیے مافوق البشر طاقتوں کو ان کے عہد رسالت میں شامل کر لیا تھا لیکن آج کلہ کہ مسلمانوں میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ع۔ ابتداء وہ تھی انتہا یہ ہے۔

انکار کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس کا سبب کچھ اور ہی ماننا پڑے گا۔

آپ ہی بتلائیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قوم عرب کی طرف براہ راست اور بلا واسطہ مبعوث ہوئے تو کیا وہ لوگ مشرک نہ تھے؟ یقیناً نہ تھے عرب شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ یہ چیز بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال کی ہوئی تو آپ کو نبوت عطا ہوئی اور پیر کا دن تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر سووار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ پر چھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھے نبوت ملی ہے۔ لہذا اس کے شکریہ پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ (مسلم ج ۱ ص ۱۶۹ و مشکوٰۃ ص ۱۴۹)

اب پوچھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو نبوت تو سووار کو عطا ہوئی، اور اسی دن سے قرآن کریم بھی نازل ہونا شروع ہوا۔ تو کیا اہل عرب سووار سے قبل انوار کو ہفتہ اور جمعہ کو، ایک مہینہ اور سال قبل بلکہ سارا زمانہ قبل از نبوت مشرک تھے یا نہ تھے؟ اگر آپ ان کو مشرک نہیں مانتے تو یہ فرمائیے کہ قرآن کریم ان کو مشرک کیوں کہتا ہے؟ اور جب وہ مشرک نہ تھے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا؟ اور پھر آپ کو توحید بیان کرنے پر تکلیف کس نے دی تھی؟

اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ سووار سے قبل بھی مشرک ہی تھے اور یقیناً وہ مشرک تھے، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ انہوں نے تو ابھی تک آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی قرآن کریم کا انکار کیا تھا۔ کیونکہ نہ ابھی قرآن نازل ہوا، اور نہ ہی آپ کو نبوت ملی۔ اگر نفس شرک آپ کی نبوت کا انکار اور قرآن کریم سے انحراف کرنا ہوتا۔ تو چاہیے تھا کہ وہ لوگ سووار کے دن کے بعد مشرک کہلاتے، حالانکہ آپ اس بات پر متفق ہوں گے کہ وہ پہلے ہی سے مشرک تھے تو

ان کے شرک کی وجہ تلاش کرنا ہوگی کہ وہ کیا تھی؟

اس سے بھی ترقی کر کے کہا جاسکتا ہے کہ شرک کی علت اور اس کا سبب نبوت کا انکار اور آسمانی کتاب کا انکار نہیں ہو سکتا۔

ایک اوسط سے کیونکہ یہود و نصاریٰ میں بھی قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق شرک موجود تھا۔ حالانکہ وہ تورات اور انجیل کو آسمانی کتاب، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو خدا تعالیٰ کا رسول بھی مانتے تھے بلکہ اجمالی طور پر وہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بھی قائل تھے۔ **يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ** اسی کی واضح دلیل ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آسمانی کتاب اور نبوت کا انکار شرک کی علت نہیں، بلکہ شرک کی علت کچھ اور ہی ہوگی، اس کو تلاش کرنا ہے۔

رہا اس کا ثبوت کہ یہود و نصاریٰ نبوت کے قائل تھے، اور تورات و انجیل کو اللہ تعالیٰ کی کتابیں تسلیم کرتے تھے، تو قرآن کریم میں متعدد مقامات میں موجود ہے۔ بلکہ آپ کو موجودہ محرف بائبل (یعنی انجیل وغیرہ) میں بھی اس کی پوری بحث مل سکتی ہے۔ چنانچہ انجیل میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:-

”میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیسڑوں کے سوا اور کسی کے پاس

نہیں بھیجا گیا“ (انجیل متی باب ۱۵-آیت ۲۴)

اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ رہا یہود و نصاریٰ کا آسمانی کتاب کے اور حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کے اقرار کے ہوتے ہوئے مشرک ہونا تو قرآن کریم میں بہت سی آیتیں اس پر مذکور ہیں۔ **يَا هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُعَالِمُوْنَ كَلِمَةً سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ** کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے شریک نہ ہو، نہ شیئاً ولا یُتَّخَذُ بَعْضُنَا اٰبَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ (آل عمران)

کا مطالعہ باب پنجم میں کر لیجئے۔

کیا شرک قیامت کے انکار کی وجہ سے ہوتا ہے؟

اس میں شک نہیں کہ اکثر مشرک قومیں قیامت کا انکار کرتی تھیں اور مشرکین عرب کا ایک معتبر گروہ بھی قیامت کا منکر تھا جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد عدل ہے لیکن ان میں قیامت کا اقرار کرنے والے بھی تھے اور باوجود اس کے وہ مشرک تھے۔

زہیر بن ابی سلمیٰ، عامر بن مطرب، عبداللہ بن وبراہ بن قضاہ، اور علف بن شہاب تمیمی وغیرہ جاہلیت کے زمانے میں قیامت کے قائل تھے۔ (حاشیہ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۳۱) طبع بریلی، اور بعض اہل جاہلیت قبروں پر جانور ذبح کیا کرتے تھے کہ جس نے جانور ذبح کیا قیامت کے دن سوار ہوگا ورنہ پیدل (سبل السلام ۲ ص ۱۶) و ہذل المجہود جلد ۱ ص ۲۱۱)

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا محاسبہ اعمال پر ایک حوالہ پہلے پیش ہو چکا ہے ایک اور ملاحظہ فرمائیے، وہ فرماتے ہیں: **كَانُوا يَقُولُونَ بِالْمَعَادِ** (حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۶) کہ اہل جاہلیت اور مشرکین عرب قیامت کے قائل تھے۔ مختصر اور قطعی بات یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ نہ صرف یہ کہ قیامت کا اقرار کرتے تھے بلکہ جنت اور جہنم کو بھی تسلیم کرتے تھے:-

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ اَبَدًا اور یہود کہتے تھے ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی **مَعْدُودَةً** (پ، ا، بقہ ۷۹) مگر چند روز۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اور کہتے ہیں ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر **كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًى** (پ، ا، بقہ ۷۹) جو یہودی اور نصرانی ہوں گے۔

اور انجیل متی باب ۲۲ آیت ۲، و انجیل مرقس باب ۱۲ آیت ۲۴ و انجیل لوقا باب ۲۰ آیت ۳۵ میں صاف طور پر قیامت کا ذکر موجود ہے۔ مگر باوجود اس کے یہود و نصاریٰ میں مشرک بھی تھے۔ اگر قیامت کا اقرار ہی شرک سے بیزاری کی دلیل ہوتی تو یہود و نصاریٰ کبھی مشرک نہ کہلاتے کیونکہ وہ قیامت کا اقرار کرتے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کا انکار شرک کا سبب اور علت نہیں بلکہ شرک کا سبب

کچھ اور ہی ہے۔

یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اہل جاہلیت مسئلہ تقدیر کے منکر تھے لہذا اس لیے وہ مشرک تھے، کیونکہ وہ تقدیر کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت ہمیشہ اپنے شعروں اور خطبوں میں تقدیر کا ذکر کرتے آئے ہیں اور شریعت نے اس کی مزید تاکید کی ہے (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۵) ع۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہیں مٹولانی

باب دہم

قائدین کرام :- دنیا میں جتنے بھی مشرک کسی زمانہ میں گزرے ہیں۔ اُن کا اس پُلِ اتفاق رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نہ صرف ذات ہی موجود ہے۔ بلکہ وہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق اور تمام کائناتِ ارضی و سماوی کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور وہی مدبّرِ امر اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے نیچے اور اس کے ورے دوسری مخلوق کو بھی الہ مانتے تھے، اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے لہذا وہ "مشرک" قرار پائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ تم یہ اعلان کرو کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ جب وہ الہ ہی نہیں تو اس کی عبادت کیسے؟

① وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (پکا، انبیاء، ۲۱) اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول، مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کوئی الہ نہیں، مگر میں سو عبادت بھی میری ہی کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی خدا تعالیٰ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کو خدا تعالیٰ کا یہی حکم ہوتا رہا کہ میرے بغیر کوئی الہ نہیں، اس لیے عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے۔

② يَنْزِلُ الْمَلَكُ بِالْوَحْيِ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ خدا اُنارہے فرشتوں کو بھیدا اور وحی سے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں

اَنْ اَنْذَرُوا اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا
فَاتَّقُوْنِ ه (پکا، نخل، ح) میں سو مجھ سے ڈرو۔
کہ خبردار کہ دو کہ بے شک کوئی اللہ نہیں مگر

اس آیت میں بھی ثابت کیا گیا ہے کہ دعوتِ توحید پر تمام پیغمبروں کا اتفاق رہا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اللہ (مختار کل، نافع و ضار) نہیں۔ اس لیے ڈرنا بھی صرف اسی سے چاہیئے۔

۳) حضرت نوح علیہ السلام قوم کی اصلاح کی خاطر بھیجے جاتے ہیں، تو وہ آکر فرماتے ہیں:-

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهُ (پ، اعراف، ح) اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو۔ تمہارا
اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔

۴) حضرت ہود علیہ السلام قوم سے فرماتے ہیں:-
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهُ ط (پ، اعراف، ح) اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، تمہارا
اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔

۵) حضرت صالح علیہ السلام قوم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:-
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهُ ط (پ، اعراف، ح) اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو۔ تمہارا
اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔

۶) اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو یہ بھی ارشاد فرمایا:-

اِسْمٰى اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا
فَاعْبُدْنِي (پ، طہ، ح) بے شک میں جو ہوں اللہ ہوں، میرے سوا
کوئی اللہ نہیں۔ سو میری ہی عبادت کرو۔

ان تمام آیات میں اسی چیز کو دہرایا گیا ہے کہ الٰہیت اور عبادت صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

۷) اللہ تعالیٰ نے حضرت امم الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کو یوں خطاب فرمایا:-
فَاَعْلَمُ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ط
(پ، محمد، ح) سو آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔

۸) حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور علامت مجھے اپنی جوتیاں ملے کر یہ فرمایا کہ جس آدمی سے میری ملاقات ہو، دراصل ایک وہ صدق دل سے لے لے لے اللہ کی شہادت دینا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ (مسلم ج ۱ ص ۵۵۷ والبعوانہ ج ۱ ص ۱۵۸ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵۸)

۹) حضرت عثمانؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی اس حالت میں وفات ہو گئی کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اللہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔ (مسلم ج ۱ ص ۱۵۸ والبعوانہ ج ۱ ص ۱۵۸)

۱۰) حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ط جنت کی کنجی ہے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۲ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵۸)

۱۱) حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وحده اور ان محمدًا عبده ورسوله کی شہادت دے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ حرام کر دی ہے۔ (مسلم ج ۱ ص ۱۵۸ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵۸) یعنی اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو موجب نار ہو تو وہ جہنم میں داخل نہ ہو گا۔ اور اگر کوئی ایسا کام اس سے سرزد ہو چکا ہے تو اپنی سزا بھگت کرے بالآخر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور تابعدار اس کے لیے حرام ہے۔

۱۲) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب کو نزع کے وقت یہ کہا کہ اے چچا جان! آپ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کہہ دیں تاکہ میں آپ کے لیے قیامت کے دن شہادت دے سکوں۔ مگر بخشتی کہ اُس نے یہ نہ کہا۔ (بخاری ج ۲ ص ۶۵ و مسلم ج ۱ ص ۱۵۸ والبعوانہ ج ۱ ص ۱۵۸)

(۱۲) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن کومین کا گورنر بنا کر بھیجا، اور فرمایا، سب سے پہلا مطالبہ جو تم نے ان سے کرنا ہے وہ یہ ہوگا، شہادۃ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ۔ (مشکوٰۃ ص ۱۵۵ متفق علیہ)

(۱۳) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنا ایمان تازہ کیا کرو۔ حضرات صحابہؓ نے عرض کیا۔ وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ پڑھا کرو۔ (الترغیب والترہیب ۲ ص ۲۲۹)

(۱۵) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ پر سختی سے کاربند رہنا کیونکہ اگر ست آسمان اور سات زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ تو لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ وزنی ثابت ہوگا۔ (ادب المفرد ص ۸۷ والترغیب والترہیب ۲ ص ۲۴۰) وقال ابن کثیرؒ اسناد صحیح البدایہ والنہایہ ص ۱۱۹ متدرک ج ۱ ص ۴۹ قال الحاکمؒ والذہبیؒ صحیح (متدرک وغیرہ کی روایت میں دو بیٹوں کا ذکر ہے اور ادب المفرد میں ایک بیٹے کا ذکر ہے۔)

(۱۶) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ! مجھے کوئی دُعا بتلائیے جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اے اللہ تعالیٰ! یہ سب بندے کہتے ہیں میں ایسی دُعا چاہتا ہوں، جو صرف میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اے موسیٰ! اگر سات آسمان اور ان میں بسنے والی مخلوق اور سات زمینیں اور جو کچھ اُن میں ہے، ترازو کے کے ایک پلڑے میں اور لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ (مشکوٰۃ ص ۲۰۱) وقال المنذیؒ صحیح الحاکمؒ الترغیب ۲ ص ۲۳۹

(۱۷) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدانِ محشر میں ایک ایسا مجرم پیش کیا جائے گا جس کے گناہوں اور بدکاریوں سے نناوے رجسٹر ہو گئے اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے پرچے پر کلمہ شہادت لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ الخ ہوگا۔ جب وزن کیا جائے گا تو کلمہ شہادت بڑھ جائے گا۔ (ابن ماجہ ص ۳۲۸ و مشکوٰۃ ص ۲۸۶ والترغیب والترہیب ۲ ص ۲۴۰) وقال الحاکمؒ والذہبیؒ صحیح ج ۱ ص ۱۰۷ یہ وہ شخص ہوگا جس نے نزع سے قبل کلمہ توحید پڑھا ہوگا مگر اس کو عمل کی مہلت نہ مل سکی ہوگی، اس سے وہ کلمہ گو مراد نہیں جس کو زندگی تو ملی مگر اُس نے ادا کر اور نواہی کی پابندی نہ کی۔

(۱۸) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن اپنے اپنے موقع پر چھوٹے بچے، شہداء صلحاء اور فرشتے مجرموں کے لیے سفارش کریں گے۔

ثم تشفع الانبياء في حل من كان
يشهد اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ (الحديث)
بہر حضرات انبیاء و کرام (علیہم السلام) اُن لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جنہوں نے لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ کی شہادت دی ہوگی۔ (متدرک ۴ ص ۵۸۶)

(۱۹) جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دُعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی جائے۔

وافضل ما قلت اَنَا وَالنَّبِيُّونَ
مِنْ قَبْلِي، لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ وحده لَا
شريك له (موطا امام مالک ص ۱۶۵)
اور وہ دُعا لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔
والترغیب والترہیب ۲ ص ۲۴۲

(۲۰) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-
افضل الذکرة اِلَهَ اِلَّا اللہ (ترمذی ص ۱۴۴)
کے سب سے بہتر اور افضل ذکر لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ ہے۔
وابن ماجہ ص ۲۴۸ و مشکوٰۃ ص ۲۰۱

(۲۱) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَقَالَ فِي اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب
الارض لا اله الا الله (مستدرک ص ۹۹) ہم زمین پر لا اله الا الله پڑھا جاتا ہوگا۔

وقال الحاكم على شرطهما وقال الهيثمي

رجالہ رجال الصمیمہ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۸

حضرات! آپ اچھی طرح پڑھ اور سمجھ چکے ہوں گے کہ کلمہ لا اله الا الله کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کیا اہمیت حاصل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا رتبہ اور منزلت ہے۔ دوزخ کی ابدی سزا سے نجات حاصل کرنے اور جنت کی تحصیل میں بغض اللہ تعالیٰ اس کو کتنا دخل ہے۔ پیغمبروں کی شفاعت، خدا تعالیٰ کی خوشنودی، اس پر کس حد تک موقوف ہے بلکہ لا اله الا الله کی برکت ہی سے زمینوں اور آسمانوں کا نظام چل رہا ہے۔

(۲۲) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک کلمہ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے وہ قبول کر لیا، تو تمام عرب تمہارے تابع ہو جائے گا۔ اور تمام عجم کا جزیرہ تمہارے قدموں پر بچھا دیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے: لا اله الا الله کہ کوئی الہ نہیں، مگر صرف اللہ تعالیٰ (مستدرک ص ۲ ص ۳۲) قال الحاكم والذہبی صحیح قریش نے سن کر کہا:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدًا جَزَاءً کیا اس نے سب اللہوں کا ایک ہی الہ کر دیا ہے۔ بیشک یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔

اس حدیث اور آیت سے معلوم ہوا کہ وہی لوگ جو بالیقین خدا تعالیٰ ہی کو اپنا اور زمین اور آسمان کا خالق، بلکہ مدبر الامر اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا مانتے تھے۔ ان کو صرف ایک الہ کے ماننے میں نہ صرف تاثر تھا بلکہ تعجب بھی تھا چونکہ وہ

سب اہل زبان تھے، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم کلمہ توحید لا اله الا الله پڑھیں گے تو ہمیں کیا کرنا اور کیا کہنا پڑے گا، اور کیا چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے وہ اس کلمے کو گھونٹ کے قریب ہی نہیں آتے تھے۔ قرآن کریم اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے لا اله الا الله ایٹم بہ سے کم نہ تھا۔

۱۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مشرکین کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں، تو ان کی کیا حالت و کیفیت ہوتی تھی؟ سن لیجئے:-

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ بے شک وہ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو وہ غصہ ور کرتے تھے۔ (پ ۲۳، ص ۲۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین خدا تعالیٰ کو خالق اور مالک ماننے کے باوجود صرف خدا تعالیٰ کو الہ تسلیم کرنے سے انکار اور غرور کرتے تھے اور ان کو اس کے ماننے میں رقت پیش آتی تھی۔

۲۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی مسلمان نہ ہوتے تھے، اور اسلام سے ہمیں نفرت تھی ہم جب مؤذن کی آواز سنتے، تو اس کی نقل اتارتے اور اس سے استنزا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ لیا، اور ہماری طرف آدمی بھیجے حتیٰ کہ ہم آپ کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا۔ کون تم میں سے بلند آواز سے اذان کہہ رہا تھا۔ لوگوں نے میرا نام لیا۔ چنانچہ آپ نے مجھے سامنے کھڑا کر کے فرمایا۔ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ کہو اشہد ان لا اله الا الله، اشہد ان لا اله الا الله۔ اشہد ان محمد رسول الله۔ اشہد ان محمد رسول الله۔

تو میں نے وہ بھی پڑھا (لیکن پست آواز سے) آپ نے فرمایا ابجج فَاَمْدُ مِنْ
صَوْتِكَ (نسائی ۱۵۷۱ وابن ماجہ ۵۲۷ وزیلعی ۲۶۳ وغیرہ) یعنی دوبارہ
بلند آواز سے کہو۔ (چنانچہ میں نے دوبارہ بلند آواز سے کہا، اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ
نے اسلام کی توفیق عنایت فرمائی۔ چونکہ مشرکین کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا معنی اچھی طرح
آتا تھا، اور ان کو اس کا اقرار کرنا (اور اسی ہی کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا) بڑا ہی مشکل تھا، اس لیے حضرت ابو محمدؓ نے
شہادتیں کو پست آواز سے ادا کیا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو
دوبارہ بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا، تاکہ مشرکین کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے جو وحشت
اور نفرت ہوتی ہے وہ کم ہو۔

یہی وجہ ہے کہ مشرکین کو جو اختلاف تھا، وہ اللہ ہی سے تھا۔ اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّكَ
هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ط (پک، النحل، ۷۷) ہی ہے۔

یہ نہیں فرمایا کہ تم دو خالق اور دو خدا نہ بناؤ۔ بلکہ ارشاد دیوں ہوتا ہے کہ تم
دو اللہ نہ بناؤ، حالانکہ وہ اپنا اور زمین و آسمان کا خالق تو صرف خدا تعالیٰ ہی کو مانتے
تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اللہ کا معنی | اللہ کا وہ معنی جس میں مشرکین کو بڑا اختلاف تھا قرآن کریم اور حدیث
شریف کی رو سے بیان کیا جاتا ہے جس میں زمانہ سابق و حال کے مشرک
اور زمانہ قدیم اور حدیث کے جاہل مبتلا تھے اور ہیں، اور تکلیف کے وقت غیر اللہ
کو اللہ سمجھتے تھے، اور اب بھی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ معنی کھول کر نہ بیان کیا جائے۔
تو نہ تو عبادت خدا تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو سکے گی۔ اور نہ توحید و شرک کا مفہوم ہی سمجھ
آ سکے گا اور قرآن کریم پر ایمان اور یقین رکھنے کے باوجود عقیدہ نامکمل رہے گا۔ ہر

ایسی سمجھ والا زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو کہتا ہے گا مگر سینکڑوں کو اللہ بناتا ہے
گا۔ وہ زبانی یہ دعویٰ تو ضرور کرے گا کہ میں اللہ کے بغیر کسی کو رب نہیں سمجھتا۔ لیکن
بائیں ہمہ اس نے بہتوں کو اُنْبَا بَا مِنْ دُونِ اللَّهِ بنا رکھا ہو گا۔ وہ پوری نیک نیتی سے
کہے گا کہ میں اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ مگر پھر بھی بہت سے معبودوں
کی عبادت میں مشغول رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَلَّ إِذَا دَعَا ۖ
فَيَكْشِفُ السُّوءَ ۖ وَجَنَّكَ لَهُ خُلَفَاءُ
الْأَرْضِ طَعَّ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ ط قَدِيلًا ۚ
مَّا تَدَّكُرُونَ ۚ (پک، النحل، ۷۷) بھلا کون پہنچاتا ہے سیکس کی چکار کو جب
اس کو پکارتا ہے، اور کون دور کرتا ہے سختی
اور کرتا ہے تم کو نائب انگوں کا زمین میں
کیا کوئی اللہ ہے اللہ کیساتھ؟ تم بہت کم دھیان دیتے ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ مجبور اور سیکس کی چکار
کو سُننا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی تکلیف کو دور کرنا اللہ کا کام ہے گویا فریاد رس
اور تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں دُعا کی تو یہ فرمایا کہ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (پک، انبیاء، ۷۷) کوئی اللہ نہیں مگر صرف تو۔

مطلب یہ کہ اے اللہ! نہ تیرے بغیر کوئی فریاد رس ہے اور نہ تکلیف
دور کرنے والا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے اور نہ مشکل کشا ہے۔

حضرات قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں
کہ مشرکین غیر اللہ کو فریاد رس اور تکلیف دور کرنے والا سمجھ کر پکارتے تھے۔ یہی
وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف مشرکین کی (دَعَا يَدْعُوْا) کے الفاظ کو
سامنے رکھ کر (تَرَدِيدُ) فرمائی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، وہ نہ نفع کے مالک ہیں
اور نہ ضرر کے اور نہ ہی ان کو تمہاری تکلیفوں اور مصیبتوں کی اطلاع ہے، اور
دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اور مومنین کو یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیچے کسی کو نہ پکارو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

(۱) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجْتَمِعُوا لَهُ. (پکا، حج، ۱۷)

(۲) قُلْ اَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمْ مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. (پکا، سبأ، ۱۷)

(۳) قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ طَلْعُ حَبِيبٍ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (پکا، زمر، ۲۱)

(۴) قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْ فُتِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ اِنْ يَشَاءُ يُخَوِّدْ بَكَيْتٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا اَوْ اَشْرَءُ مِنْ عِلْمِ

اِنْ كُنْتُمْ حُلُمَ قَيْنٍ هَ وَمَنْ اَضَلَّ مَبِئْسَ يَدْعُوًا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ه

(پکا، احقاف، ۱۷)

(۵) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْرٍ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَكَوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

(پکا، فاطر، ۲۱)

ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شرک یہ بتلایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیچے مخلوق کو حاجب روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر اللہ تعالیٰ کی امور (تکلیف سے نجات دینے اور مہربانی کرنے) میں ایک ذرہ کے مالک نہیں ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے درے دوسری مخلوق کو مشکل کشا جان کر پکارتے ہیں۔ وہ تو ان کی بات کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ان کو اس کی کچھ خبر ہے۔ قیامت تک پکارو، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر بالفرض وہ تمہاری تکلیف کو سن بھی لیں تو تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور تمہارے اس شرک (یعنی پکارنے) کا قیامت کو صاف انکار کریں گے، اور یہ ساری باتیں بتلائے والا وہ ہے جس سے کوئی بات چھپی ڈھکی نہیں اور اسی آخری آیت میں اس قسم کے پکارنے پر شرک کا لفظ بولا گیا ہے بلکہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ بِهِ وَإِنَّ يُشْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (پک، مومن، ۲۰)

یہ (عذاب) تم پر اس واسطے ہے کہ جب کسی پکارا اللہ تعالیٰ کو الگیدہ تو تم شریک مانتے اور جب اسے ساتھ پکارتے شریک کو، تو تم یقین لائے گئے

اب حکم وہی جو کہے اللہ تعالیٰ سب سے اوپر پڑا۔

اس آیت میں بھی ایک خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نافع اور ضار جان کر پکارنا شرک قرار دیا گیا ہے۔

ان تمام آیات میں دُعَايَةُ دُعَا کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں کہ شریکین سلسلہ اسباب و مسببات سے بالاتر ہو کر غیر اللہ کو مصیبت میں پکارتے تھے اور یہی ان کا شرک تھا۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب جناب پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑوی لکھتے ہیں کہ :-

”کہ در آیت دوم مراد از لَا تَدْعُوا فَيَدْعُوهُ لَا دُعَاً مَعْنَى اخوان و نہ نمودن نیست۔ بلکہ معنی عبادت است، بیضاوی، معالم، مدارک وغیرہ ہمہ تفاسیر متفق اند بریں، پس عبادت غیر حق سبحانہ و تعالیٰ حرام و شرک خواہد بود، نہ نداء و خواندن“ (بلفظہ اعلاء کلمۃ اللہ ص ۱۱)

اور مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں کہ :-

”لَا تَدْعُ میں پڑجنے کی نفی ہے نہ کہ پکارنے یا ندو مانگنے کی“ (جاء الحق ص ۲۲)

مگر ان کا یہ لکھنا انتہائی غفلت اور سیدہ زوری پر مبنی ہے اور چھنرات مفسرین کرام کے مطلب کو نہ سمجھتے ہوئے کہا ہے یا سوچی سمجھی ہوئی تحریف ہے۔

اولاً تو اس لیے کہ اگر اس مقام پر دُعَا اور عبادت دو الگ الگ حقیقتیں ہیں تو خالق کائنات بڑھ کر دُعَا کے موقع اور محل کو کون زیادہ سمجھ سکتا ہے؟ پھر عبادت پر دُعَا کا (جو جدا جدا چیزیں ہیں) اطلاق کیسے ہوا؟ اور اگر اس جگہ دونوں ایک

ہی ہیں، اگرچہ بعض دوسرے مقامات میں ان کے درمیان عموم من وجہ ہو، تو شاہ صاحب گر لڑوی کی منطق باطل ہوئی کیونکہ وہ اس جگہ فرق کرتے ہیں۔

ثانیاً قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنی تشریح خود نہ کرتی ہو۔ قرآن میں اکثر مقامات پر جہاں دُعَا کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں وہاں ساتھ ہی اِحْبَاب، اِسْتِجَاب، اِجْتِاب اور سَمَاع وغیرہ کے صیغے اطلاق فرما کر دعا کو پکارنے کے معنی ہی میں متعین کر دیا گیا ہے۔ مثلاً :-

اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ اَمَّنْ يَحْتَبِ الْمَضْطَرُ اِذَا دَعَا وَمَنْ اَصْلًا مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

اگر تم پکارو۔ وہ تمہاری پکار نہ سُنیں کون ہے جو مضطر اور بے کس کی آہ و پکار کر سکتا ہے۔ اس شخص سے زیادہ بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اس شخص کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو نہ سُن سکے۔

ان مقامات میں دُعَا کے بعد سماع اور اجاب و استجاب لغت کا حوالہ کے ساتھ تقابل اور ربط کو اسی ہی لیے ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی کوڑمغز دُعَا کے معنی میں تحریف نہ کرے، اور لغت کی کتابوں میں ہے اجابہ و اجاب عن سوالہ بمعنی اجاب اللہ دعاءہ واستجاب بمعنی رصاح مثلاً یعنی اجابہ اور اجاب کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس کا سوال قبول کیا اور اجاب اللہ دعاءہ واستجاب کا ایک ہی معنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اُسکی پکار کو سُن کر قبول فرمایا۔ لہذا قرآن کریم کے صریح اور لفظی قرینہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور معنی لینا خالص سیدہ زوری ہے۔

ثالثاً حضرات مفسرین کرام، قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے پیش نظر تو یہ بتا رہے ہیں کہ الدُعَا هو العبادۃ پکارنا عبادت ہے حضرات مفسرین کرام تو پکارنے اور عبادت میں اتحاد اور عینیت تسلیم کرتے ہیں نہ کہ تعارض اور تضاد (اس کی پوری تفصیل اپنے موقع پر آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ) اور گوڑوی شاہ صاحب

پکارنے اور عبادت کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں اور دونوں معنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اللہ شاہ صاحب گوڑوی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو حکیم الامت لکھتے ہیں اور ان کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ سے جا بجا استدلال کرتے ہیں کیوں نہ ہو کہ حضرت شاہ صاحب کی زبانی ہی ان کی تسلی کرادی جاتے۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب باب اقسام الشکر کو ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں :-

حقیقة الشکر ان يعتقد انسان في بعض المعظمين من الناس ان الاثار العجيبة الصادقة منه انما صدرت لكونه متصفا بصفة من صفات الكمال مسالمة يعهد في جنس الانسان بل يختص بالواجب جل مجده لا يوجد في غيره الا ان يخلق هو خلعة الالهية على غيره او ينفذ في ذاته ويبقى بذاته او يخلق ذلك مما يظنه هذا المعتقد من انواع الخرافات۔

(حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۶)

اس عبارات سے گوڑوی شاہ صاحب کی یہ اصولی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب اعلیٰ کلمۃ اللہ میں جگہ جگہ اس پر زور دیا ہے

کہ انبیاء اور اولیاء اور بزرگوں کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ شرک تو صرف اصنام، اوثان اور بت پرستی کا نام ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارات سے دھوکا دیا ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ :-

”شرک کی جڑ اور حقیقت ہی یہی ہے کہ ”معظمین من الناس“ انسانوں کی بزرگ ترین مستیوں میں ایسے اوصاف (مثلاً عالم الغیب، حاضر و ناظر اور مقصود فی الامور ہونا وغیرہ) تسلیم کرنا، جو صرف اللہ تعالیٰ کے خواص میں منحصر ہیں۔ اور حضرت حکیم الامت کا یہ ارشاد بلا وجہ اور بلا دلیل نہیں ہے۔ ہم نے پہلے سیر حاصل بحث، اس پر تاریخی شواہد اور دلائل کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا شرک، بزرگوں ہی کی ذات اور ان کی قبروں ہی سے شروع ہوا ہے۔

حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں :-

ومنہا انہم كانوا يستعينون ان شرک کی قوموں میں سے ایک یہ ہے کہ بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض وغناء الفقير وينذرون لهم يتوقعون انجاح مقاصدهم وہ لوگ بیمار کی شفا، فقیر کی بخارا وغیرہ اپنی حاجتوں میں غیر اللہ سے استعانت کرتے اور ان کے ناموں کی نذریں دیا کرتے تھے تاکہ ان کو اپنے مقاصد میں ان نذروں کی وجہ سے کامیابی حاصل ہو اور تحصیل برکت کے لیے ان کے ناموں کو پڑھتے تھے، رسول اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ واجب کر دیا کہ اپنی نماز میں یہ پڑھا کریں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مردمانگے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سومت پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، اور دعا سے اس جگہ مراد عبادت نہیں

ومنہا انہم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض وغناء الفقير وينذرون لهم يتوقعون انجاح مقاصدهم بتلك النذور ويتلون اسماءهم رجاء من كتمانها فوجب الله تعالى عليهم ان يقولوا في صلواتهم وایاك نعبد وایاك نستعين وقال الله تعالى فلا تدعوا مع الله احداً وليس المراد من الدعاء العبادة كما قاله بعض المفسرين بل هو الاستعانة لقوله تعالى بل اياه

تَدْعُونَ فِيهِ كَشَفَ مَا تَدْعُونَ ط
(حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲)

ہے جیسا کہ بعض مفسرین کرام نے کہا ہے۔ بلکہ اس
دعا سے استعانت مراد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے
ہیں۔ بلکہ تم انہی کو پکارو گے سو وہ تمہاری تکلیف
دور کرے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ عبارت اپنے مفہوم اور مدلول کے لحاظ
سے بالکل واضح ہے کہ دعا سے مراد اس مقام پر ایسی عبادت نہیں جو استعانت
اور پکارنے کے خلاف ہو جیسا کہ بعض حضرات مفسرین کرام کو وہم ہوا ہے بلکہ اس
جگہ دعا سے مراد استعانت و استمداد ہے جو خاصہ خداوندی ہے اور وہ نری عبادت
خامشاً عبادت کی جو تشریح حضرت شاہ صاحب نے کی ہے، وہ اس
مقام پر سو فیصدی پکارنے کے معنی پر صادق آتی ہے۔ پھر دعا بمعنی خواندن اور
نذر نمودن کا انکار کرنا صریح غلط اور باطل ہے۔ حضرت شاہ صاحب دہلوی
لکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل اور کمزور سمجھنا، اور
یہ تذلل اس کو چاہتا ہے کہ کمزور میں صنعت ہو اور دوسری جانب قوت ہو۔ کمزور
میں احساس کمتری ہو اور دوسری طرف شرف و فضل ہو۔ کمزور میں انقیاد و کمتری
ہو اور دوسری طرف تسخیر اور تفاؤ حکم ہو (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲) اور فرق الالباب
طور پر بے کسی اور بے بسی کے عالم میں نذر نمودن اور خواندن میں یہ سب کچھ پایا
جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ نزاع لفظ الداعی اور المدعو میں نہیں ہے اور نہ ماتحت
الاسباب پکارنے میں ہے جیسا کہ بعض نرے جاہلوں کو شبہ ہوا ہے بلکہ نزاع
بیدعو من دون اللہ اور فلا تدعو مع اللہ وغیرہ کے خاص مقامات اور
ما فوق الاسباب دعا بیدعو میں ہے۔ خوب سمجھ لو۔

اور جو شخص کسی اور کو اللہ سمجھ کر پکارتے گا تو اس کا رتی رتی کا حساب اللہ تعالیٰ
کے ہاں ہو گا۔ ارشاد ہوتا ہے :-

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا
بُذْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ
رَبِّهِ ط (پہا، مومنون، ص ۱۲)

اور جو کوئی پکارتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے
اللہ کو بلا دلیل، تو اس کا حساب ہو گا اس کے
رب کے نزدیک۔

اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے :-

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ
فَأِنَّكَ إِذَا مَنِ الظَّالِمِينَ ه وَاِنْ
يَسْأَلُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُبَدِّدْكَ بِخَيْرٍ
فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ط (پہا، یونس، ص ۱۲)

اور مت پکارو اللہ تعالیٰ کے نیچے بے کوکھ نہ
بھلا کرے تیرا اور نہ بُرا، پھر اگر تو ایسا کرے
تو تو بھی اس وقت ہو گا ظالموں میں، اور
اگر پہچائے تجھ کو اللہ تعالیٰ ضرر تو کوئی نہیں
اس کو ہٹانے والا، اور اگر پہچائے تجھ کو بھلائی
تو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو۔

ان آیات سے یہ بات بخوبی اور بلا شک و شبہ ثابت ہو چکی ہے کہ غیر اللہ
کو ما فوق الاسباب طریق پر حاجت روا اور شکل کشا سمجھ کر مصیبت کے وقت پکارنا
شرک ہے اور یہی مشرکین عرب کا شرک تھا۔

یہ یاد رہے کہ پیاس کے وقت اپنے نوکر کو پانی کے لیے پکارنا، بیماری
میں علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر کو بلانا، رکشی اور ایسی ہی تکلیف اور مصیبت میں اپنے
کسی دوست، عزیز اور رشتہ دار یا عام انسان کی توجہ اپنی طرف منعطف کرنا یہ نہ تو
شرک ہے اور نہ اس سے ڈاکٹر یا حکیم وغیرہ کو اللہ بنانا لازم آتا ہے کیونکہ یہ سب
کچھ سلسلہ اسباب کے تحت ہے نہ کہ سلسلہ اسباب کے ما فوق بخلاف اس کے جو
شخص بھوک، پیاس، بیماری یا دیکھ درد میں کسی غیر، دلی شہید اور بزرگ کو پکارتا ہے جو
سینکڑوں اور ہزاروں میل دور اپنی قبور میں آرام فرماتے ہیں۔ تو اس پکارنے کے
یہ معنی ہیں کہ وہ ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھتا ہے اور اس کو اس معنی میں

متصرف فی الامور مانتا ہے کہ مشکل کشائی، حاجت روائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت و خبر گیری و حفاظت میں فوق الطبعی طور پر اسباب کو حرکت میں لاسکتے ہیں اور یہی اصل شرک ہے۔

ما فوق الاسباب طریق پر امید و نفع اور دفع مفرت کے وقت غیر اللہ کو پکارنا اس لیے شرک ہے کہ شرک کے اصولی طور پر تین ستون ہیں۔

(۱) یہ کہ پکارنے والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں۔ وہ میرے حال سے آگاہ اور میری مصیبت کی اس کو خبر اور علم ہے۔ یعنی عالم الغیب یا عالم مآکان و مایکون ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیچے دو منزل کو قیامت تک بھی اگر پکارا جائے تو ان کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ۔ (اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی۔)

(۲) یہ کہ پکارنے والا سمجھتا ہے کہ جس کو میں پکارتا ہوں وہ میری حالت کو دیکھتا اور میری آواز کو سنتا ہے یعنی حاضر و ناظر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
کہ اگر تم ان کو پکارو وہ سنیں نہیں پکارتی اور اگر سنیں
پہنچ نہ سکیں تمہارے کام پر (بجلا دوسرے بجز پروردگار
کے اور کون آواز سنتا ہے اور پھر کام پورا کر دیتا ہے۔)

(۳) پکارنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کو میں پکارتا ہوں وہ مجھے نفع دینے اور تکلیف دہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جن کو تم پکارتے ہو، وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا
تکلیف اور نہ بدل دیں۔

قاریین کرام! علمائے اُمت نے اس مسئلہ کی حقیقت کو جب سمجھا، تو نہایت واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان تینوں چیزوں کا عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر

کی۔ چنانچہ حضرات فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:-
من قال ارواح المشايخ حاضرة
تعلقه يكفر ط
جو شخص یہ کہے کہ بزرگوں کی ارواح حاضر
ہیں، اور وہ جانتی ہیں تو ایسا شخص کافر
و فتاویٰ بزاز یہ ص ۳۲۶ و بحر الرائق ص ۱۲۴
ہو جائیگا۔

اس عبارت میں حضرات فقہائے کرام نے پہلی دو چیزوں کو (یعنی غیر اللہ کو عالم الغیب اور حاضر ناظر سمجھنا) بیان کر کے ایسا عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر کی ہے۔
اور تیسری چیز کا حضرات فقہائے حنفیہ کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم نے یوں قلع قمع کیا ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی دلی اور بزرگ کے لیے نذر و منت مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے کیوں
کہ نذر ماننے والے کا خیال ہوتا ہے کہ (ان اہلیت یتصرف فی الامور دون اللہ و
اعتقاده بذلك كفر، بحر الرائق ص ۵ ص ۲۹۸ مصری و شامی ج ۳ ص ۱۴۵، و مجموعہ
فتاویٰ مولانا عبدالحی لکھنوی ج ۲ ص ۹۴) میت اللہ کے درے معاملات میں تصرف
کرتی ہے اور اس کا یہ اعتقاد کفر ہے۔

لطیفہ :- وہ لوگ جو شرک صرف بتوں کے ساتھ ہی عقیدت والستہ رکھنے کو
سمجھتے ہیں۔ وہ حضرات فقہائے کرام کی ان عبارات کا کیا جواب ارشاد فرمائیں گے
جن میں مشائخ اور میت کے الفاظ موجود ہیں۔ کیا مشائخ اور میت بھی کوئی بت ہوتے
ہیں؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام
سے مدد مانگنا جائز ہے الخ (جاء الحق ص ۱۸۳) اور پھر آگے لکھا ہے کہ انبیاء و اولیاء
سے مدد مانگنا یا ان کو حاجت روا جاننا شرک ہے اور نہ خدا کی بغاوت بلکہ عین
قانون اسلامی اور مشاء الہی کے بالکل مطابق ہے۔ جناب معراج میں نماز اولیٰ پچاس
وقت کی فرض فرمائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر کم کرتے کرتے پانچ رکھیں
آخر یہ کیوں؟ اھ (جاء الحق ص ۱۹۴)

مفتی احمد یار خان صاحب نے جتنی آیات اور احادیث پیش کی ہیں ایک بھی ان کے اس دعوے کی دلیل نہیں ہے۔ (حدیث معراج کا جواب آگے آئیگا انشاء اللہ تعالیٰ) غرض کہ مافوق الاسباب طریق پر غائبانہ استعانت و استدعا غیر اللہ سے ناجائز ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے دعوے پر بعض بزرگان دین کے غیر معصوم اقوال پیش کئے ہیں جو حقیقتی طور پر انہوں نے کئے ہیں جو خود قابل تاویل ہیں نہ یہ کہ انہوں نے قطعہ کے مقابلہ میں وہ صبح ہیں اور بعض معجزات اور کمالات ہیں جو محل نزاع نہیں دیکھتے راقم کی کتاب راہ ہدایت)۔ الغرض غیر متعلق دلائل سے استدلال و احتجاج اور غیر معصوم آراء و اقوال سے اثبات عقائد مفتی احمد یار خان صاحب اور ان کے ہم مشرب رفقاء ہی کو زیب دیتا ہے۔ یہ اسنی کی ہمت ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں:

ع۔ "اللہ کو بھی پایا مولیٰ تری گلی میں" (جاء الحق ص ۱۸۶) اور تفسیر روح البیان شریف کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ "شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گردوں، اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔" (جاء الحق ص ۱۸۷)

سبحان اللہ! یہ ہے مفتی صاحب کی وزنی دلیل حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام التسمیات تو اظہار معجزات اور مجرم اور نافرمان اقوام کی تباہی و بربادی کا اختیار نہ حاصل کر سکے بلکہ قُلْ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بہم الایت سے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کا حکم خداوندی موصول ہوا۔ مگر بقول ان حضرات کے شیخ صلاح الدین تمام کائنات کو فنا کرنے اور آسمانوں کو زمین پر مے مارنے پر بھی قادر ہو گئے ہیں۔ ع۔

"اس کا راز تو آید و مرداں چنیں کنند"

اور مفتی احمد یار خان صاحب جو ش بیان میں آتے ہیں تو ص ۳۲ میں تفسیر صاوی کے حوالہ سے ایک عبارت نقل کر کے اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں:-

"اس آیت (وَلَمْ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) میں اُن خارجیوں کی دلیل نہیں جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا مردہ کچھ مانگنا شرک ہے خارجیوں کی یہ بکواس جہالت ہے الخ"

مگر مفتی صاحب یہ بتانے کی مطلقاً زحمت گوارا نہیں کرتے کہ صاوی والا تیرہویں صدی کا غیر معتبر اور رطب و یابس اقوال جمع کرنے والا ایک نیم شیعہ مفسر ہے، یہ ہے مفتی احمد یار خان صاحب کی کارستانی، فوا اسفا۔ مگر حیرت ہے کہ اب دنیا میں ایسے لوگ بھی مفتی بن گئے ہیں۔

رقیبان جہاں کی گھٹتیوں کو کون سلجھائے کشاکش کی فضا ہے کوئی بونہی درازی مفتی احمد یار خان صاحب نے حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب (متوفی ۱۳۳۷ھ) کی دایا کے نستعین کے حاشیہ سے یہ عبارت نقل کی ہے:-

"ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل کچھ کہ استعانت ظاہری اُس سے کرے تو یہ جائز ہے، کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ بس فیصلہ ہی کر دیا الخ (جاء الحق ص ۱۹۱) اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی (متوفی ۱۳۶۲ھ) کے املاد الفتاویٰ ج ۴ ص ۹۹ کی اس عبارت کو کہ:-

"جو استعانت و استدعا باعتقاد علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک

ہے اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت

کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواہ مستند نہ ہی ہو یا نہ"

لکھ کر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بس فیصلہ ہی فرمادیا کہ مخلوق کو غیر مستقل قدرت

مان کر اُن سے استدعا جائز ہے اگرچہ یہ ثابت ہی ہو الخ (جاء الحق ص ۱۹۳)

اس کا جواب یہ ہے کہ فریق مخالف کا نظریہ معلوم نہیں کہ وہ مستقل اور غیر مستقل کا کیا مفہوم مراد لیتا ہے مگر ہمارے اکابر جو کچھ فرماتے ہیں وہ سُن لیجئے۔

فتاویٰ رشیدیہ میں منقول ہے :-

” قدرت و اختیار چیز ہے عطا فرمودن و قوت اقتدار ان تفویض نمودن
مفہوم دیگر است و فعل خالص خود در چیزے ظاہر کردن مفہوم نے
دیگر مثلاً تو ان گفت کہ زید بقلم نوشت و فعل خاص خود کہ کتابت
است در قلم ظاہر کرد و نہی تو ان گفت کہ زید قدرت و اختیار حرکت و
قوت اقتدار کتابت بقلم سپرد زیرا کہ قلم تا وقتیکہ مثل زید انسان نشود قدرت
و اختیار حرکت و قوت و اقتدار از کتابت حاصل نمیتوان کرد و خاصہ
انسان بدست نتوان آورد الی ان قال کہ قدرت و اختیار افعال
خاصہ احدیت و قوت و اقتدار آثار مختصہ صمدیت یکے یا چیزے
سپردن از مرتبہ امکان بمرتبہ وجوب بمودن است الخ (ج ۲ ص ۲۲۷)

اور پھر ج ۳ ص ۲۷ پر لکھا ہے کہ :-

” لفظ علم ذاتی و تصرف استقلال مثل اک کہ در کلام بعض علماء مشتمل
مولانا شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز بہ نسبت بکھار واقع شدہ مراد ازال
ہمیں اثبات قدرت و اختیار از در گاہ پروردگار است کہ موجب
شکر کفار نا بکار است ورنہ مشرکین عرب ذات و صفات اصنام
را مخلوق خدا و قدرت و اختیار انہما عطا فرمودہ جناب کبریا بید تہاد
اس سے معلوم ہوا کہ مستقل تصرف کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ تصرف ان کا
خاند زاد ہو بلکہ وہ اختیار اور تصرف خدا تعالیٰ ہی کا عطا فرمودہ ہے (اور ایسا تصرف
ماننا بھی شرک ہے) جیسا کہ تمام عدالتیں فیصلہ صادر کرنے میں مستقل ہوتی ہیں یہاں
تک کہ وہ بسا اوقات اعلیٰ احکام کے خلاف بھی فیصلہ صادر کر دیتی ہیں حتیٰ کہ صوبہ
اور مرکز کے خلاف بھی مگر ان کے اختیارات عدالت بالا کے محکام اور ملکی آئین ہی
کے تحت اور انہی سے حاصل ہوتے ہیں اور مرکزی اور صوبائی حکومتیں ان کو معزول

بھی کر سکتی اور کرتی رہتی ہیں، تصرف مستقل کا یہ معنی محتوڑا ہی ہے کہ ان کو یہ اختیارات
خود اپنی طرف سے حاصل ہوں، جب خود ان کا وجود غیر مستقل ہے تو ان کی کیفیت
کا استقلال کیسے؟ چنانچہ خود حضرت مولانا تھانویؒ اپنی آخری تالیف میں ارقام فرماتے
ہیں کہ :-

” اور مستقل بالناثیر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس کے سپرد
یہ طور پر کر دیے ہیں کہ وہ اس کے نافذ کرنے میں حق تعالیٰ کی مشیت خاصہ کا
محتاج نہیں ہے گو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اس کو اس کی تفویض اختیار
سے معزول کر دے، بلفظہ (بوادر النور ص ۸۶)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ اکابر جس معنی کو مستقل فرما رہے ہیں وہی مفتی
احمد یار خان صاحب وغیرہ کی اصطلاح میں غیر مستقل کے ہیں اور یہی مشرکین عرب
کا شرک تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو اپنے کچھ کام تفویض
کر دیے ہیں جیسا کہ حجۃ اللہ البالغہ اور بدور بارغہ کی عبارت سے بیان ہو گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ
باقی حضرت تھانویؒ نے جو کیا شفیخ العجا وخذ بییدی الخ فرمایا ہے جس سے
غیر اللہ سے استعانت کے بارے میں مفتی صاحب کو دھوکا ہوا ہے تو اس کا
پورا جواب تو راقم الحروف انشاء اللہ تعالیٰ علماء دیوبند کی عبارات کے جوابات
میں عبارات اکابر ہند دوم میں عرض کرے گا، سر دست یہی کافی ہے کہ مفتی صاحب
کو اس کے جواب کے لیے خود مولانا کی ”نشر الطیب“ ص ۲۵۳ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
انشاء اللہ تعالیٰ طبیعت صاف ہو جائے گی۔

حضرت مولانا تھانویؒ حدیث توسل میں لفظ یا محمد کی تشریح میں فرماتے ہیں اور
نذاکشبہاں بھی نہ کیا جاوے دیکھو وہ سے ایک تو متبادر قصہ سے یہ ہے کہ مسجد نبوی
میں جانے کو فرمایا ہے سو وہاں حضور قریب ہی تشریف رکھتے ہیں نذر غائب لازم
نہیں آتی دوسرے سلف صالح خوش اعتقاد تھے نذر بقصد تبلیغ ملائکہ ان کے حال

سے ظاہر تھا بخلاف اس وقت کے عوام کے کہ عقیدہ میں (مفتی احمد یار خاں کی طرح۔
صدقہ غلو کہتے ہیں اسی لیے اُن کو منع کیا جاتا ہے بلکہ اُن کی حفاظت کے لیے
خواص کو بھی روکا جاتا ہے تیسرے وہ حضرات یہ نادر حاجت روا سمجھ کر نہ کرتے تھے
اب اس میں بھی غلو ہے پس اُن کا فعل ان ناقصین کے فعل کا مقیس علیہ نہیں بن
سکتا۔ کار پا کاں راقی اس از خود میگیر

اور یہی مراد ہے احقر کے اپنے اس قول سے آغاز فصل ہذا میں جب کہ حدود شرعیہ کو محفوظ
رکھے انتہی بلفظہ (نشر الطیب ص ۲۵۳ طبع جدید برقی پریس دہلی) اس سے معلوم ہوا کہ
حضرت تھانویؒ نہ تو یار رسول اللہ خذ بیدی کے الفاظ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور نہ حاجت روا بلکہ محض عشق و محبت اور شوق کے طور پر ایسا فرماتے
ہیں اس قصہ سے کہ فرشتے ہماری یہ بات حضرت کی خدمت اقدس میں پیش کر
دیں گے۔ بریلوی حضرات کے مشہور اور محقق عالم مولوی عبد السمیع صاحب یسے ہی مذاقیہ
اشعار کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سمجھ لو کہ جو اشعار شوقیہ رسول خدا صلی
اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بطور خطاب حاضر کئے ہیں وہ اس لیے ہیں چونکہ تصور آپ
کا دل میں بندھا ہوا ہے غلبہ اشتیاق میں خطاب حاضرانہ باعث حضور فی الذہن کے
کرتے ہیں الخ (انوار ساطعہ ص ۲۲۸) پھر آگے لکھتے ہیں کہ۔ پھر اسی طرح اس مقام میں سمجھ
لو جو کوئی کہتا ہے۔

تمنا ہے نام پر قربان یار رسول اللہ فد ہے تم پر میری جان یا رسول اللہ

اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ میری جان حضرت پر قربان ہے مراد اس کی جملہ خبر یہ ہے
گو اس نے لفظ مذاقیہ بولا ہے کیا ضرور کہ یوں کہو یہ شخص تو خدا کی طرح حاضر و ناظر جان کر
پکارتا ہے ہاں البتہ تم خود معنی شرک اور کفر کے لوگوں کے ذہن میں جاتے ہو یہ کہہ کر
کہ لفظ یا نہیں ہوتا مگر واسطے حاضر کے اور خطاب نہیں کیا جاتا مگر حاضر کو حالانکہ یہ
تاعدہ غلط ہے (ص ۲۲۹)

اور پھر آگے لکھتے ہیں۔ اور جو کوئی فقط یہ لفظ کہے یا رسول اللہ اُس کی نسبت ہم یہ کہتے
ہیں کہ شرح ملا اور غایتہ التحقیق وغیرہ میں ہے کہ لفظ یا بمعنی اَدْعُو ہے اور ادعو کے
معنی ہیں ہندی میں کہ میں پکارتا ہوں پس جس نے کہا یا رسول اللہ اس کے معنی قاعدہ عربی
سے یہ ہوئے کہ پکارتا ہوں رسول اللہ کو یعنی ان کو یاد کرتا ہوں ان کا نام لیتا ہوں کہو
اس میں کیا شرک کیا کفر ہو گیا؟ اور یہ بھی ضابطہ کلام عرب میں لفظ یا کی نسبت محض چکا
ہے ینادی بہا القدیہ والبعید یعنی پکارا جاتا ہے لفظ یا کے ساتھ نزدیک و
دور ہر طرح اھ (ص ۲۳۰) اور مافوق الاسباب کا معنی راقم کی کتاب راہ ہدایت ص ۱۲۴
اور ص ۱۲۵ میں ملاحظہ کریں۔

مولوی محمد عمر صاحب نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کی طرف ایک مصنوعی اور جعلی قصیدہ
منسوب کر کے اُس سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استمداد و استعانت
کے جواز پر استدلال کیا ہے اور پھر اس مورچہ کو محفت میں سر کرنے کے بعد یوں لکھا ہے
کہ اب تم اپنی حقیقت کو امام ابو حنیفہؒ کے عقیدہ کی کسوٹی پر پرکھو کہ واقعی تم حنفی ہو یا نہیں اور
استمداد من عباد اللہ کا انکار کر کے حنفی کہلانے کے حقدار ہو یا دہلی؟ انتہی بلفظہ مقیاس
حقیقت ص ۴۸ ونحوہ فی جاہ الحق ص ۱۹

مگر مولوی محمد عمر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام صاحب کی شخصیت کوئی گنہگار
شخصیت نہیں ہے کہ ان کی طرف ہر ناپ شناپ کو منسوب کر کے منوالیا جائے
اور اس سے عقیدہ باطلہ ثابت کر لیا جائے۔ نہ تو یہ جعلی قصیدہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے
اور نہ وہ غیر اللہ سے مافوق الاسباب استمداد کے قائل ہیں خود ان کی اپنی تالیف "فتۃ الاکبر"
دیکھیں کہ وہ کیا عقیدہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دلائل مولوی محمد عمر صاحب
وغیرہ نے پیش کئے ہیں ان میں ایک دلیل بھی انکے باطل مدعا کو ثابت نہیں کرتی کیا خوب
کھلتی دیکھی نہیں ملی دل کی

یہ بات ملحوظ خاطر ہے کہ بعض حضرات کو بلا وجہ شبہ اور وہم ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ

کی اپنی کوئی تصنیف نہیں اور خصوصاً الفقہ الاکبر ان کی تصنیف نہیں بلکہ یہ ابو حنیفہ البخاریؒ کی تالیف ہے لیکن یہ ان حضرات کا بالکل بے جا بے حقیقت اور نرا وہم ہے ہم نے مقام ابی حنیفہؒ اور مقدمۃ البیان الاذہر میں اس پر بقدر ضرورت بحث کر دی ہے مشہور اور قدیم مؤرخ علامہ ابو العزیز محمد بن اسحاق بن ندیم (المتوفی ۳۸۵ھ) اپنی معلومات افزا کتاب الفہرست لابن النذیم (جو اسنوں نے ۳۸۵ھ میں تصنیف کی ہے) میں لکھتے ہیں کہ الفقہ الاکبر اور کتاب العالم والمتعلم اور الریاض القدریہ وغیرہ امام ابو حنیفہؒ کی تصانیف ہیں (ملاحظہ ہو ص ۲۹۹ بلع مصر) اور علامہ محمد بن مصطفیٰ المعروف بطاش کبریٰ زادہ (المتوفی ۹۶۲ھ) فرماتے ہیں کہ الفقہ الاکبر اور العالم والمتعلم حضرت امام ابو حنیفہؒ کی تصانیف ہیں معتزلہ نے یہ اختراع کیا ہے کہ یہ ان کی نہیں بلکہ ابو حنیفہؒ البخاریؒ کی ہیں معتزلہ کا یہ زعم ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ ان کے مسلک پر تھے اور الفقہ الاکبر وغیرہ میں تو ان کا رد ہے تو پھر بھلا بقول ان کے کہ یہ ان تصنیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ امام شمس الدین کردریؒ امام فخر الاسلام بندویؒ امام عبدالعزیز البخاریؒ اور مشائخ کی ایک ٹہنی جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ الفقہ الاکبر وغیرہ امام ابو حنیفہؒ کی تصنیف ہے (محمّد مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج ۲ ص ۲۹)

باب یازدہم

آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین عرب غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، اور ان سے نفع اور ضرر کی امیدیں وابستہ رکھتے تھے تو ممکن ہے کہ کسی کو یہ شبہ ہو کہ وہ خدا تعالیٰ سے بالکل نظر ہٹا لیا کرتے تھے یا ان کو یہی متقل بالذات سمجھ کر پکارا کرتے تھے یا ہمیشہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کبھی بھولے سے بھی خدا کو یاد نہ کرتے تھے لہذا وہ مشرک تھے لیکن کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں تو خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے وہ کسی کو مستقل بالذات با اختیار نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ پکارتے ہیں تو اس کا جواب قرآن کریم اور حدیث وغیرہ سے سن لیجئے:-

① وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ط قُلْ أَتَسْتَبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَخْلَعُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ط سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (پ، یونس ۱۸)

اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ورے اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچا سکے ان کو نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو کہہ کیا بتلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

② وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ

اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس سے دوسرے حمایتی

أُولَئِكَ مَا نُنَادِيهِمْ إِلَّا يُفْتَدُوا بِنُفْسِهِمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (پہلا، ذمہ ۱۷)

کہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دیں ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا ان کو پکارتے تھے، تو ان کو مستقل سمجھتے تھے، اور نہ خدا، بلکہ ان کو خدا تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ اور واسطہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کام اور ہماری حاجتیں خدا تعالیٰ کے پاس پیش کرتے ہیں اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مافوق الاسباب سفارش (یعنی غائبانہ) کو بھی شرک کہا ہے۔ پہلی آیت کے آخر میں عَمَّا يَشْكُرُونَ میں اس کو صاف شرک سے تعبیر کیا ہے۔

فائدہ :- کہیں آپ کو یہ غلط فہمی نہ واقع ہو جائے کہ ان دونوں آیتوں میں تو عبادت کا لفظ موجود ہے۔ پکارنے کا تو نہیں لیکن یہ وہم بے جا ہو گا، کیونکہ دُعا اور پکارنا خود عبادت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝

(پہلا، المؤمن، ۱۷) دُعا میں ذلیل ہو کر۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دُعا اور پکارنے کو عبادت سے تعبیر کیا ہے اور

جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ - الْآيَةُ

(ترمذی ۲۷۳۱، ابوداؤد ۲۰۸۸ و ابن ماجہ ۲۸ و طحاوی ۱۰۸ و ابوالمفرد

پکارنا عبادت ہے پھر آپ نے قرآن کریم کی یہی مذکورہ آیت اس پر بطور استشاد پڑھی کہ پکارنا عبادت ہے۔

مثلاً و متدرک ص ۹۹ و قال الحاکم و امام حاکم اور علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث

الذہبی صحیح و قال الترمذی حسن صحیح ہے امام ترمذی اس کو حسن اور صحیح کہتے ہیں۔

اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایسا پکارنا عبادت ہے بلکہ ایک

حدیث میں آتا ہے :-

ليس شيئاً اكرم على الله من الدعاء اللہ تعالیٰ کے نزدیک پکارنے سے بڑھ کر

(ادب المفرد ص ۱۵ و متدرک ص ۹۹) پیاری اور عزیز چیز اور کوئی نہیں ہے۔

قال الحاکم والذہبی صحیح

ایک اور روایت میں آتا ہے :-

اشرف العبادۃ الدعاء تمام عبادتوں سے اشرف اور اعلیٰ عبادت

(ادب المفرد ص ۱۵) دُعا اور پکارنا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے :-

الدُّعَاءُ سَلَحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّينِ پکارنا مؤمن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون

(متدرک ص ۹۹، قال الحاکم والذہبی صحیح) اور اس کی جڑ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں :-

افضل العبادۃ هو الدعاء بہترین عبادت پکارنا ہے۔

(متدرک ص ۹۹، قال الحاکم والذہبی صحیح)

ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے :-

من لا يدعو الله يغضب عليه جو شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پکارتا اللہ تعالیٰ

(متدرک ص ۹۹) اُس پر ناراض ہوتا ہے۔

آپ دیکھ اور پڑھ چکے ہیں کہ دُعا (پکارنا) عبادت بھی ہے اور عبادت

بھی اشرف العبادت بھی ہے اور افضل العبادت بھی۔ اللہ تعالیٰ کے

نزدیک دُعا اور پکارنے سے بڑھ کر کوئی اور مقبول اور عزیز عبادت نہیں ہے۔

مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ خواندن اور نماز و نودن شرک نہیں ہے۔ تعجب اور حیرت ہے ان کی دیانت پر!

حضرات! اگر عباد الدین، اشرف العبادۃ اور مخ العبادۃ ہوتے ہوئے بھی غیر اللہ کو مضافاً الاسباب طریق پر جیسا کہ اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے، پکارنا عبادت اور شرک نہیں ہے تو دنیا میں شرک کیا چیز ہے؟ علامہ محمد طاہر حنفی ر مجمع البحار ج ص میں لکھتے ہیں:-

فإن العبادۃ وطلب الحاج والستعانة
یعنی عبادت، حاجتیں مانگنا اور استعانت
حق اللہ وحدہ۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور قاضی ثناء اللہ صاحب کی عبارات
آخر میں بیان ہوں گی۔ انشاء اللہ العزیز۔

ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ مضاف الاسباب طریق پر کسی کو پکارنا اس کی عبادت کرنا ہے اور ایک معنی عبادت کا یہ ہے کہ کسی کی منت اور نذر مانی جائے۔ چنانچہ حضرات فہمائے حنفیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بزرگ اور ولی کے نام پر نذر مانے اس کی نذر باطل ہے۔ اس کے بطلان کی کسی دلیل ہیں۔ ایک یہ ہے:-

النذر عبادۃ والعبادۃ لا یجوز
للمخلوق۔ (بحر الرائق ص ۵۹۸ و شامی ص ۳۵۸)

مشرکین مکہ و عرب کا بڑا شرک یہی تھا کہ وہ غیر اللہ کو مضاف الاسباب طریق پر پکارتے تھے اور ان کے نام پر نذر و نیاز دیتے تھے۔ اور یہی دو چیزیں عبادت کا معنی اور اس کا گمراہ ہیں، اور یہی دونوں عبادتیں آج بھی غیر اللہ کے نام پر ہو رہی ہیں۔ تو اسفا!

۳) مشرکین عرب مسجد حرام کا طواف کرتے وقت یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے:-
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَ

ہم حاضر ہیں تیرا ذاتی اور مستقل طور پر کوئی شریک

ہو لک تم لک و ما ملک (او کا قال
مسلم ص ۲۲۴ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۲۴)

نہیں مگر وہ شریک (جس کو تو نے اختیارات
میں رکھے ہیں) وہ تیرا (یہی مقرر کردہ) ہے تو اس

کا مالک ہے اور وہ مالک نہیں
اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین لَا شَرِيكَ لَكَ کہہ کر ذاتی اور
مستقل طور پر خدا تعالیٰ کے شریک کی نفی کیا کرتے تھے اور لَا شَرِيكَ لَكَ ہولک تملک
و ما ملک سے جو خدا تعالیٰ کا شریک بناتے تھے، تو ساتھ ہی اس کی تصریح کرتے
تھے کہ وہ تیرا ہی ہے اور خود وہ کسی چیز کا ذاتی اور مستقل طور پر مالک نہیں بلکہ تو ہی
اس کا مالک ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین جس کو خدا تعالیٰ کا
شریک بناتے تھے تو اس کو خدا تعالیٰ کا مملوک، تابع فرمان اور خدا تعالیٰ کے مقابلہ
میں بے بس سمجھتے تھے اور یہ تلبیہ سے پہلے عمرو بن لُحی نے پڑھا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
جو عرب میں شرک کا موجد اور اس کا بانی مہمانی تھا۔ (ملاحظہ ہو فتح الباری ج ۱ ص ۲۵۵ وغیرہ)
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ
یہ تھا کہ:-

ان الله هو السيد وهو المدبر
لكنه قد يخلع على بعض عبده
لباس الشرف والتأله ويجعله
متصرفاً في بعض الامور الخاصة
ويقبل شفاعته في عبادته بمنزلة
ملك الملوك يبعث على كل قطر
يقلده تدبير تلك المملكة فيما
عدا امور العظام
(حجة الله البالغة ص ۱)

آقا تو خدا تعالیٰ ہی ہے اور وہی مدبر بھی ہے لیکن
وہ کبھی اپنے بعض بندوں کو بزرگی اور الوہیت
کا لباس پہنا دیتا ہے اور ان کو بعض خاص کاموں
میں تصرف کرنے کا حق دیتا ہے اور ان
کی اپنے بندوں کے حق میں شفاعت قبول کر
لیتا ہے جیسے شہنشاہ بڑے کاموں کے علاوہ
خاص خاص صوبوں میں اپنے نائب مقرر کرتا
ہے اور ان خاص صوبوں کے کچھ اختیارات
ان کے سپرد کر دیتا ہے۔

اور حضرت شاہ صاحبؒ ہی لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا زندگی پر اور الحاد یہ بھی تھا۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہاں فرشتوں اور ارواح (پاکان) کے کچھ ایسے نفوس ہیں جو زمین والوں کی بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں تنہا کرتے ہیں مثلاً عابد کے نفس کی اصلاح اس کی اولاد اور مال کی حفاظت اور نیکو فی وغیرہ اور اس کو وہ اس مثال سے بیان کرتے تھے کہ جیسے بادشاہ اپنی حدود و مملکت کے کچھ اختیارات چھوٹے چھوٹے نوابوں اور گورنروں کے سپرد کر دیا کرتا ہے، اور وہ اس کے عطا کردہ اختیارات سے تصرف کرتے ہیں۔ اور جیسے ہر آدمی کی رسائی بادشاہ تک براہ راست نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ بادشاہ کے خاصگی دوستوں اور ہم نشینوں کی سفارش سے بادشاہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ بعینہ یہی طریقہ ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض امور عالم اسباب میں فرشتوں کے سپرد کئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی معائیں قبول کر لیتا ہے، تو اس سے ان لوگوں نے یہ غلط نظریہ قائم کر لیا کہ شاید فرشتوں اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اختیارات سونپ دیے ہیں جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنے گورنروں اور ماتحت حکام کو سونپ دیا کرتا ہے اور یہی ان کے فساد و عقیدہ کی بنیاد اور جڑ تھی کہ انہوں نے بن دیکھی چیز کو دیکھی ہوئی چیز پر قیاس کر لیا۔ اور کھلی غلطی کا شکار ہوئے۔ (حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۲۵)

اور دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں :-

مشرکوں کا مسئلہ ان کے ساتھ اس بات پر مکی اتفاق تھا کہ بڑے بڑے اور اہل و محکم کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقرب الی اللہ کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مقبول اور مقرب ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جزوی طور پر

الوہیت (عاجت روانی، فریاد رسی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت، خبر گیری و حفاظت اور استجابات دعوات وغیرہ) کا منصب عطا فرمایا ہے سو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے عبادت (سجدہ مصیبت میں پکارنا، نذر و نیاز وغیرہ) کے مستحق ہیں جیسا کہ کسی بادشاہ کا کوئی خادم اس کی خدمت کرتا ہے اور بادشاہ اس کی خدمت کا صلہ یوں دیتا ہے کہ کسی اقلیم اور خطہ ارضی کا حاکم اسے مقرر کر دیتا ہے۔ تاکہ وہ من وجہ مخدوم ہو جائے اور لوگ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اور وہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے اور ہمارے جیسے ضعیف اور کمزور لوگوں کی عبادت براہ راست اللہ تعالیٰ تک کب پہنچ سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں پہلے ان درمیانی واسطوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور ان کا تقرب حاصل کرنا چاہیے تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق جوڑ دیں تاکہ ہم بھی خدا تعالیٰ تک پہنچ سکیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ درمیانی واسطے ہمارے دعائیں اور پکاریں سننے اور ہمارے حالات دیکھنے ہیں اور ہمارے لیے سفارشیں کرتے ہیں اور ہمارے کاموں میں ہماری مدد اور نصرت کرتے ہیں پھر ان لوگوں نے ان کے ناموں پر پتھروں کے مجسمے تراش لئے تاکہ یہ ان کی توجہ کام کرنے اور قبلہ بن جائیں (حجتہ اللہ البالغہ ص ۵۹)۔

اور ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام بھی عبدالمسیح اور عبدالحی وغیرہ رکھ لیے تھے۔ (حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۲۶)

حضرات! آج بعض کلمہ گو مدعیان اسلام کا بھی یہی شرک ہے۔ ایک رتی فرق نہیں ہے۔ کیا مافوق الاسباب سفارشوں کا نظریہ ان میں آج موجود نہیں ہے؟ یا عبد الرسول، عبد النبی اور پیر اندازہ وغیرہ نام آج سننے میں نہیں آتے؟ شراب شرک تو وہی پرانی ہے البتہ بوتلوں کی رنگت بدل دی گئی ہے، اور لیبل بھی اسلامی لگایا گیا ہے۔ (فوا اسفا)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جہاں کا مڈرتو خدا تعالیٰ ہی کا ہے۔ لیکن وہ اپنے بعض بندوں کو جہاں کے مخصوص مخلوق میں تصرف کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں۔ (و یجعلہ موشاً متصفاً فی قسط من العالم) (بدور بازغہ ص ۱۲۳)۔

پھر فرماتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کا یہی عقیدہ تھا اور :-
 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کے دین کا نام لینے والے انتہائی درجہ کے منافقوں
 کا بھی آج یہی عقیدہ ہے ۔

رہبر ص ۱۲)

حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ مشرکین خدا تعالیٰ کو مدبر اور تمام جہاں کا بادشاہ مان کر بعض جبروی اور محدود قسم کے اختیارات (جن کا تعلق نیکو بینی امور سے تھا) عطائی اور غیر مستقل طور پر غیر اللہ کے لیے ثابت کرتے تھے، اور ان کے اس عقیدہ کو مشرکین کی منطق کے اعتبار سے شاہ صاحبؒ نے شہنشاہ اور ماتحت کے حکام کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے کہ صوبوں کے گورنروں اور اضلاع کے کلکٹروں کو جو ضروری اختیارات اور تصرفات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ صرف بادشاہ سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا۔ لیکن بزعم خود ذرا اسلام کے شیعائیوں کے قائد کا ایک ہی شعر ملاحظہ فرمائیے۔

احمد سے احمد اور احمد سے محمد کو
 کن اور بکن کن کن حاصل ہے یا غوث
 حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی لکھتے ہیں :-
 (حدائق بخشش جلد دوم)

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلی کے ہیں
 ”و در تصرف در کائنات جزئیہ مانند کشادہ کردن رزق و دادن اولاد و دفع
 املاش و تسخیر ارواح و مانند آن بکار می آرند۔ این خود شرک صریح است و درین مقام
 عذر نیست“
 (فتاویٰ شاہ رفیع الدین صاحب ص ۷)

حضرات! ہم نے قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحبؒ وغیرہ کی عبارات سے یہ واضح کر دیا ہے کہ غیر اللہ کے لیے عطائی اور غیر مستقل طور پر بھی (اگرچہ تمام جہان کے لیے نہ ہو بلکہ مخصوص خطہ میں اور بعض اُمور میں ہی ہو) تکوینی اُمور میں خدا تعالیٰ کے بندوں کا تصرف ماننا اور ان کو خدا تعالیٰ کے کارندے تصور کرنا شرک صریح ہے، اور اس میں کوئی بھی معذور نہیں ہو سکتا۔

رَبُّنَا اَنَا قَائِسُہٗ وَغَیْرَہٗ احادیث سے فریقِ مخالف کا استدلال، تو ہم نے اپنے رسالہ "دل کا شرور" میں نہایت وضاحت سے حدیث کا معنی اور مطلب اور کافی دشمنی جواب عرض کر دیا ہے۔ اس کی مفصل بحث اور تحقیق اُسی میں ملاحظہ فرمائیں۔

یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے کہ اگرچہ مشرکین عرب بعض جزوی امور اور معاملات (اور نیکوینی امور) میں خدا تعالیٰ کے بندوں کو عطا فی اور غیر مستقل طور پر متصرف اور سفارشی مانتے تھے۔ لیکن بڑے بڑے کاموں اور انتہائی مصیبتوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔ ماسوائے اللہ تعالیٰ کے سب ان کے اذمان اور قلوب کے ایسے وقت بالکل نیکل جاتے تھے۔

قُلْ اَرَاَيْتُمْ كُمُ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ
اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمْ السَّاعَةُ اَغْيَرُ اللّٰهُ
تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝
بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ
اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَقْسُوْنَ مَا تَشْكُرُوْنَ ۝
(پک، انعام، رکوع ۴)

(۲) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا
خَجَلُوا إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ هـ

پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگا اللہ تعالیٰ
کو خالص اسی پر رکھ کر اعتقاد پھر جب بچا لیا
ان کو زمین کی طرف، اسی وقت لگے شرک
کرنے۔ (پ، عنکبوت، ج)

حضرت عکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پر اس خوف کے مارے کہ کہیں میں
اپنی اسلام دشمنی کی پاداش میں قتل نہ کر دیا جاؤں، بھاگ کر مندر میں ایک کشتی پر سوار
ہو گئے۔ جب کشتی بھنور میں موجوں کے تھپیڑوں سے دوچار ہوئی تو ملاجوں نے کہا
”اخلصوا فإن الہتکم لا تغنی عنکم شیئاً ھهنا“ (خالص اللہ تعالیٰ
کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اسی کو پکارو کیونکہ تمہارے دوسرے الہ اس موقع پر
کسی کام نہیں آسکتے۔)

حضرت عکرمہ نے کہا: اگر مندر میں وہ کام نہیں آسکتے تو خوشی پر اللہ تعالیٰ
کے سوا کون کام آسکتا ہے؟ پھر عرض کیا کہ اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے
اس مشکل سے نجات دی تو میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک
پر بیعت کر لوں گا کیونکہ یہی سبق تو ہمیں وہ بتلاتے ہیں جس سے ہم بھگے بھاگے
پھرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور
مسلمان ہو گئے۔ (نسائی ۲ ص ۱۵۲ والبدایہ والنہایہ ۴ ص ۲۹۸ والصارم المسلول ص ۱۹)
حضرات ایہ مشرکین کا وہی گروہ تھا جو خوشی پر یا ابراہیم اغثنی اور اعلیٰ جیل
اور یاعزہی وغیرہ کہا کرتے تھے۔ مگر موجوں کے تھپیڑوں میں وہ سب کچھ فراموش
کر کے صرف ذات باری تعالیٰ پر اعتماد کیا کرتے تھے اور صرف اسی کو پکارا کرتے
تھے اور ہر باحیا مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔

خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر
یہی وہ درجہ ہے کہ ذلت نہیں سول کجبد

حضرت حصینؓ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے قبل ایک مرتبہ آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا۔ حصینؓ!
میں نے کہا جی۔ فرمایا، کتنے انہوں کی تم روزانہ عبادت کرتے ہو؟
میں نے کہا۔ حضرت سات کی۔ ایک آسمان پر ہے اور باقی چھ زمین پر۔
آپ نے فرمایا:-

فَإِنَّهُمْ تَعْدِلُونَ غَيْبَتِكُمْ وَرَهْبَتِكُمْ
قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ

ان میں خوف اور جہا، امید و بیم کے لیے تم
کس الہ کو کام کا سمجھتے ہو؟ حضرت حصینؓ نے کہا
وہ تو وہی ہے جو آسمانوں میں ہے۔

(ترمذی ۲ ص ۱۸۶ مشکوٰۃ ۱ ص ۲۱۱)
آپ نے فرمایا۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں دو کلمے سکھا دوں۔
چنانچہ مسلمان ہونے کے بعد وہ دو کلمے انہوں نے سیکھ لیے۔ (رواہ احمد
والنسائی باسناد صحیحہ ہامش اغاثہ ص ۱۷)

ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ بعض حالات میں
غیروں کو سفارشی مان کر پکارا کرتے تھے۔ لیکن جب انتہائی مصیبت کا شکار ہوتے
اور دریا کی موجوں میں مبتلا ہوتے تھے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے اور تمام
ما فوق الاسباب سفارشی بھول جاتے تھے لیکن جب خشکی پر قدم دھرتے تو وہی شرک
شروع کر دیتے تھے۔ یعنی غیر اللہ کو متصرف مان کر پکارنا۔ یہ تو قرآنی مشرک تھے۔ لیکن
آج کلمہ گو کیا کہا کرتے ہیں اٹنا ہی ہوگا:

”یا ہباء الحق بطرادھک!“

”یار صہویں والیا نیکیاں تے مدد!“

اور پشتوں میں کہتے ہیں:-

یا پیرا بابا راد، رسیگا

لویا خواناں دا اور سیگا

اور یہ بھی آخر سنا ہی ہوگا۔

بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن! یا معین الدین چشتی
امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن،

در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبدالقادر!

اور ایک غالی مشرک نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ
خدا سے ہیں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ کو
مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی

گویا آجکل کے کلمہ گو مشرکین کلمہ و عرب کو بھی چند قدم پیچھے چھوڑ کر ان پر بھی سبقت
لے گئے ہیں۔ وہاں تو مشرکوں کو بھی یقین تھا کہ شفا صرف خدا تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو صناد نامی ایک کافر
نے کہا کہ میں جا کر اس مجنون پر (مراد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، العیاذ باللہ
تعالیٰ) جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ لعل اللہ یشفیہ علی یدی (مسلم ۱/۲۸۵ و مشکوٰۃ ۲/۵۳۵)
میں شاید کہ خدا تعالیٰ اس کو میرے ہاتھ پر شفا دے۔

صناد تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شکار کرنے گیا تھا۔ مگر خود
شکار ہو گیا اور مسلمان ہو کر لوٹا۔ مگر افسوس کہ آج کلمہ پڑھنے والے بھی غیر اللہ سے شفا وغیرہ
کی امیدیں رکھتے ہیں۔ یاد ہے کہ علاج وغیرہ کرنا اور حکیم اور ڈاکٹر کی طرف بیماری میں رجوع
شُرک نہیں، جائز اور صحیح ہے بلکہ توکل کے خلاف بھی نہیں، اس لیے آپ غلط بحث
سے بچیں۔

رسالہ "دل کا سرور" میں اس کی پوری تشریح کر دی گئی ہے، وہاں اس مسئلہ کی سیر
حاصل بحث ملاحظہ کریں :-

باب نواز دہم

قرآن کریم میں جگہ جگہ مِنْ دُونِ اللہ کا جملہ آتا ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ
غلط فہمی ہوئی ہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو بالکل چھوڑ کر نَسَباً مَنْسَباً (محبوب لا بسلر)
سمجھ کر غیروں کو پکارتے تھے یا ان کے نام پر نذر دیتے یا استعانت وغیرہ کرتے تھے،
اس لیے وہ مشرک تھے۔ لیکن یہ ان کی صریح غلطی ہے۔ قرآن کریم و حدیث سے صاف
طور پر اس کا بیان گزر چکا ہے کہ مشرکین بندگان خدا کو محض سفارشی سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ
تک پہنچنے کا ذریعہ ان کو بناتے تھے، کیونکہ تصدیق کے ساتھ پہلے یہ گزر چکا ہے کہ مشرکین
انتہائی مصیبت میں خدا تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔

اختصاراً دُونِ کا معنی قرآن کریم، حدیث، اشعار عرب اور لغت سے
معرض کیا جاتا ہے کہ دُونِ کا معنی درج ذیل ہے اور سامنے کے بھی آتے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے تو وہاں ایک کنوین
پر تشریف لے گئے اور وہاں :-

وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ اُمَّرَاتَيْنِ
تَذُو دَانِ ط (پٹ۔ قصص، ص ۷۷) پایا ان سے دوسے دو عورتوں کو کہ روکے
کھڑی تھیں اپنی بچیاں۔

یہاں دُونِ کا معنی غیر کے نہیں ورنہ معنی یہ ہو گا کہ وہاں لوگ نہ تھے۔ یہ دو بیویاں

ہی تھیں۔ اور یہ قرآن کریم کے مطلب کے خلاف ہے بلکہ دُون کا معنی درے کے ہے۔
اسی طرح :-

(۲) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا
(پل، مریم، ج) سو حضرت مریم نے گھر والوں کے درے
(غسل کے لیے) پردہ بنایا۔

نیز ایک مقام پر ہے کہ :-

(۳) لَمْ يَجْعَلْ لَهُمُ اللَّهُ مِنْ دُونِهَا
سِتْرًا۔ (پل، کہف، ج) ہم نے ان لوگوں کے لیے سدج کے درے
کوئی پردہ اور آڑ نہ بنائی تھی۔

وعلیٰ ہذا القیاس اس جگہ میں کہ :-

(۴) وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِهَا قَوْمًا ط
(پل، کہف، ج) ذوالقرنین نے ان دو پہاڑوں کے درے
ایک قوم پائی۔

وغیرہ آیات میں لفظ دُون کا معنی اورے اور سامنے کے ہیں جیسا کہ عیاں ہے۔

(۵) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور واپس
ہوئے تو آپ نے براق کا حلیہ یوں بیان فرمایا :- دُون البعل و فوق الحمار یعنی اس
کا قد خچر سے نیچے اور گدھے سے اوپر تھا۔ (بخاری ص ۵۴۸ و مسلم ص ۹۱)

اس حدیث میں دُون کا مقابل فوق سے کیا گیا ہے یعنی نیچے اوپر۔

(۶) ایک شاعر کہتا ہے :-

عَجِبْتُ لِمَسْرَاهَا وَانِّي تَخَلَّصْتُ

إِلَى وَبَابِ السَّجْنِ دُونِي مَعْلَقٌ
(حماسہ)

یعنی میں نے تعجب کیا کہ مجھ پر رات کو چل کر میرے پاس کس طرح پہنچی حالانکہ
میرے درے اور سامنے جیل خانے کا دروازہ بند تھا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے :-

(۷) مَلِكْتُ بِهَا كَفِي فَانْهَرْتُ فَقَتَمْتُ

بَلِي قَاتَمٌ مِنْ دُونِهَا وَأَوْلَاهَا
(حماسہ)

یعنی میں نے نیزہ مضبوط طور پر ہاتھ میں پکڑ کر زخم خوب کشادہ کیا۔ اس زخم سے درے
کھڑے ہونے والے کو پار کی چیزیں نظر آ سکتی ہیں۔
ان دو شعروں میں دُون کا معنی درے اور سامنے کے ہے۔

(۸) اور صراح ص ۵۲ میں دُون کا معنی یہ لکھا ہے، فرد، جز و نقیض فوق الغرض دُون
کے اس معنی کو اور مشرکین کے ذات باری تعالیٰ کے خالق، مالک، مدبر اور ہر چیز کا اختیاء
رکھنے والا کے عقیدہ کو سامنے رکھ کر دُون اللہ کا یہی معنی ہو گا کہ وہ خدا تعالیٰ کو مانتے ہوئے
اس کے نیچے، اس کے سامنے اور اس کے درے دوسروں کو مافوق الاسباب طور پر
پکارا کرتے تھے اور ان کے ناموں کی نذر و منت دیا کرتے تھے تاکہ وہ راضی ہو کر خدا تعالیٰ
سے ان کے کام کر دیں اور یہی ان کا شرک تھا۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والوں میں بھی اس کی
کوئی کمی نہیں ہے۔

حضرات! آپ دلائل بالاسے بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ مشرکین عرب کا شرک کیا تھا؟
اگر آج بھی کوئی شخص غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریق پر پکارتے دیکھ وہ سامنے نہ ہو بلکہ قریب
کی دنیا ہی میں موجود نہ ہو) تو ایسا کہنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو بچائے۔
امین یا رب العالمین۔ اور شرک کی اس واضح اور یقینی شقی میں عوام کا لالچام تو مبتلا ہیں
ہی مگر ان کے خواص بھی ان کو یہ سبق پڑھاتے ہیں اور اسی باطل نظریہ کے تحت وہ غیر اللہ کو مدد
کے لیے پکارتے ہیں چنانچہ خالص صاحب بریلوی لکھتے ہیں :-

بیشک اُٹھتے۔ دوسرے واسطے۔ یا رسول اللہ! کہا پھر تجھ کو کیا (حداائق بخشش حصہ دوم)

اس لیے ہر مہضف مزاج اور طالب آخرت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ شرک جیسی قبیح ترین بُرائی کے
مثبت اور منفی پہلو پر گہری نگاہ ڈالے اور صرف سطحی قسم کے ذہن سے ہرگز کام نہ لے اس لیے
کہ شرک جرائم کی مد میں وہ سنگین جرم ہے جس کے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار عساکر
انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوت فرمایا اور اس سلسلہ میں انہوں نے اپنی اپنی قوم کی
طرف سے بے پناہ صعوبتیں اٹھائیں یہ بات اس لیے بھی قابل توجہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ

ہم معاذ اللہ تعالیٰ دوسروں کو مشرک سمجھتے رہیں اور کلمہ بھی اسلام کا پڑھتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ مشرک کے دلدل میں بھی مبتلا رہیں جیسا کہ علامہ اقبالؒ نے فرمایا ہے ۔
 نہیں ہے دھرتیت کیا بندہ حرص و ہوا ہونا قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دھرتی تو نے زبان سے مگر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بُت پندار کو اپنا خدا تو نے غرض کہ جتنی تردید قرآن کریم اور حدیث شریف میں مشرک کی ہوتی وہ اور کسی گناہ کی نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ نصوص قطعیہ سے مشرک کے لیے خلود فی النار کا اٹل حکم وارد ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے جنت حرام ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مشرک سے اور اس کی تمام اقسام سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین ۔

المی گنگا قارئین کرام نے بخوبی ملاحظہ کر لیا کہ توحید کے اثبات اور مشرک کی تردید میں کیسی صاف واضح اور قطعی آیات موجود ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فرقہ مخالف کی منطق ہی نرالی ہے بجائے اس کے کہ وہ ان صریح اور قطعی آیات کی مخالفت کی وجہ سے خود کو امت مسلمہ سے خارج تصور کرے اور اپنی نجات کی فکر کرے اٹل محض ایک فرعی مسئلہ کی وجہ سے وہابیہ کو امت سے خارج کرتا دکھائی دیتا ہے چنانچہ اس فرقہ کے وکیل مولوی محمد عمر صاحب (المتوفی ۱۳۹۱ھ) غنیۃ الطالبین ص ۳۸ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ایک مرفوع روایت نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے مونچھیں منڈوائیں ہم سے نہیں ہے الخ اس کو نقل کر کے جوش میں آکر لکھتے ہیں۔
 اب تم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمام فرقہ وہابیہ عموماً مونچھیں منڈواتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہیں یا خارج؟ اھ (مقیاس الحنفیت طبع جہاد ۱۳۸۵ھ)
 الجواب سخت حیرت کی بات ہے کہ نصوص قطعیہ احادیث صحیحہ متواترہ اور اجماع امت سے ثابت شدہ عقائد کی خلاف ورزی تو ان کو امت سے خارج نہیں کرتی مگر فرعی مسئلہ فرقہ وہابیہ کو بقول ان کے امت سے خارج کر رہا ہے ۔

بہر عقل و دانش بیاید گریست

مگر جس روایت کی بنا پر انہوں نے مذکورہ بالا نتیجہ اخذ کیا ہے وہ ان کو سود مند نہیں ہے اولاً تو اس لیے کہ غنیۃ الطالبین میں جعلی حدیثوں اور کمزور مسائل کی بھر مار ہے ناقدین بحال علامہ ذہبیؒ نے اس کی تصریح کی ہے (ملاحظہ ہو میزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۲) اور اس حدیث کا کسی صحیح سند سے ثبوت نہیں تو ایسی بے ثبوت روایت کی وجہ سے وہابیہ کو امت سے نکلانے کا کیا معنی؟ ثانیاً صحیح سنن وغیرہ کی صریح اور صحیح روایات میں اخبار الشارب و منچھوں کے بالکل صاف کھٹنے اور منڈوانے کی تصریح ہے وہابیہ انکو کہاں لے جائیں؟ ثالثاً وکیل الحنفیہ ————— حضرت امام احمد بن محمد الطحاوی الحنفی (المتوفی ۳۲۱ھ) حضرت ابوسعید الخدریؓ حضرت ابواسیدہ حضرت رافع بن خدیج حضرت سل بن جعد حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں لکھتے ہیں یحییٰ بن شواربہم (طحاوی ج ۲ ص ۲۶) کہ یہ سب حضرات منچھیں بالکل صاف کرتے اور منڈواتے تھے ان حضرات کے بارے میں کیا فیصلہ صادر ہوگا؟ کیا یہ ملت اور امت میں شامل ہیں یا خارج؟ معاذ اللہ تعالیٰ و رب العالمین طحاوی پانچ سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ مونچھوں کو بالکل صاف کیا کرتے تھے چنانچہ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں ابن عمرؓ یحییٰ شاربہ کافہ ینتفہ کہ حضرت ابن عمرؓ مونچھوں کو ایسا صاف کرتے تھے کہ گویا وہ انکو چھنے لکھتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کان یحنی حشی ان المجدلیدی کہ وہ مونچھوں کو ایسا صاف کرتے کہ چھڑا بالکل نظر آتا تھا (طحاوی ج ۲ ص ۲۶) اگر غنیۃ الطالبین میں ان سے نقل کردہ روایت صحیح ہوتی تو وہ ہرگز اس کی مخالفت نہ کرتے و خاشا مولوی محمد عمر صاحب حنفی ہونے کا بے جا دعویٰ کرتے ہیں اور اس نظریہ سے انہوں نے مقیاس الحنفیت لکھی ہے مگر ان پر جہالت کا اتنا غلبہ ہے کہ مونچھوں کے بارے میں ان کو حضرت امام عظیم ابوحنیفہؒ کا مسک بھی معلوم نہیں علامہ بدر الدین العینی الحنفی (المتوفی ۸۵۵ھ) لکھتے ہیں کہ :-

و ذکر الطحاوی ان حلق الشارب السنۃ
 عند الی حنیفۃ لقولہ علیہ السلام
 احفوا الشارب الخ
 (شرح العینی علی الكنز ص ۸)

امام طحاویؒ نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مونچھوں کا منڈوانا ہی سنت ہے کیونکہ انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مونچھیں منڈواؤ۔

حضرت امام طحاویؒ اپنی بے نظیر کتاب شرح معانی الآثار میں اس عنوان سے باب قائم کرتے ہیں باب خلق الشارب یعنی وہ باب جس میں مونچھیں منڈوانے کا ذکر ہے پھر آگے اپنی عادت کے مطابق علمی بحث کرتے ہوئے نقلی اور عقلی دلائل سے مونچھوں کے منڈوانے کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ یہ دسج کرتے ہیں :-

حکم الشارب قصہ حسن واحفادہ
احسن وافضل وهذا مذهب ابی حنیفہ والی یوسف ومحمد
مونچھوں کے بارے میں فیصلہ اور حکم یہ ہے کہ
مونچھوں کو قینچی سے کاٹنا اچھا ہے اور منڈوانا
احسن وافضل ہے اور حضرت امام ابو حنیفہؒ اور امام
ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا یہی مذہب ہے۔

اب مولوی محمد عمر صاحب ہی یہ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرات صاحبینؒ مونچھیں منڈوانے کا مسلک اختیار کر کے امت میں ہے یا معاذ اللہ تعالیٰ امت سے خارج ہو گئے ہیں؟ بات بالکل صاف صاف ہو لگی لیٹی نہ ہو اہل حق کو امت سے خارج کرنے والے کاش کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود اپنا انجام بھی دیکھ لیں شاید ایسے ہی موقع کے لیے کہا گیا ہے :-

شیشے کے گھر میں رہ کر پتھر میں پھینکتے دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھتے

خاتمہ

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم فریق مخالف کے دلائل پر بھی سرسری نگاہ ڈالیں کہ مصیبت کے وقت متصرف جان کر غیر اللہ کو پکارنا وہ کس طرح جائز اور صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں؟

جہاں تک راقم الحروف کو معلوم ہے فریق مخالف فریق مخالف اور قرآن کریم قرآن کریم کی ایک بھی صریح آیت اس پر پیش نہیں کر سکتا کہ سلسلہ اسباب و مسببات سے بالاتر ہو کر مافوق الاسباب طریق پر مصیبت کے وقت حاجت روا اور متصرف سمجھ کر خدا تعالیٰ کے پیغمبروں اور بزرگوں کو پکارنا جائز ہے اور اس پر فلاں آیت موجود ہے۔ یعنی یہ کہ بزرگ اور پیغمبر کوسوں دور اپنی قبور میں آرام فرما رہے ہوں اور نظروں سے اوجھل ہوں اور ان کو پکارا جائے۔ اگرچہ ان کو مافوق الاسباب طور پر سفارشی ہی تسلیم کیا جائے اور صاف لفظ دعائے دعائے ہوں، ہیر پھیر نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ماتحت الاسباب کی استعانت اور تعاون کی آیات پر پیش کی جائیں یا معجزات اور کرامات سے استدلال ہو کیونکہ یہ سب امور مفروضہ عنما ہیں ملاحظہ کیجئے راقم کی کتاب ”راہ ہدایت“ اگر ہے کسی میں مہمت تو بتلائے وَاٰلِیٰٓہٗمُ التَّائِدُشْ مِنْ مَّکَانَ کَبِیْش۔

بخلاف اس کے ہم قرآن کریم ہی سے بہت سی آیات پیش کر چکے ہیں کہ غیر اللہ کو مافوق الاسباب پکارنے والا سب سے بڑا گمراہ ہوتا ہے اور اس کا یہ فعل شرک بھی ہے

اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت بھی۔ آپ دلائل کا مطالعہ فرمائیں، اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اس مقام پر زیادہ تفصیل تو نہیں کی جائے گی کیونکہ اہل نظر

فریق مخالف اور احادیث اور "اذالۃ التزیب" میں اس کی پوری تشریح کر دی گئی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اثبات بھتیدہ کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے یعنی قرآن کریم اور احادیث متواترہ۔ لیکن آپ یقین جانئے کہ غیر اللہ کو طریق سابق سے پکارتے پر نہ تو کوئی قرآن کریم کی آیت موجود ہے اور نہ ہی خبر متواترہ۔ اور خبر واحد کا قرآن کریم کی سابقہ پیش کردہ آیات کے مقابلہ میں پیش کرنا، اصول موضوعہ کے خلاف ہی نہیں بلکہ مولوی احمد رضا خان صاحب قائد فریق مخالف کے نزدیک ہرزہ بانی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :-

"عموم آیات قطعہ قرآنیہ کی مخالفت میں اخبار احاد سے استناد محض ہرزہ بانی" (بہ)۔ (الفیوض الملکیہ ص ۱۵۲ وانبار المصطفیٰ ص ۱۱۱ واللفظ لہ)

حضرات باخان صاحب کو چاہیئے تھا کہ وہ مصیبت میں غیر اللہ کو پکارنے پر نص قرآنی پیش کرتے، اور حدیث متواترہ کو اس پر دلیل لاتے۔ مگر افسوس کہ خالص اس سے بالکل عاجز ہے اور جو حدیثیں انہوں نے نداء غیر اللہ پر پیش کی ہیں، وہ ضعیف اور موقوف ہیں اور ضعیف ہونے کے ساتھ ان کا مطلب بھی خالص کو چنداں مفید نہیں، اور دوسرے لوگوں نے جو حدیثیں اس پر پیش کی ہیں وہ بھی ضعیف اور کمزور ہیں مثلاً بعض حدیثیں یہ ہیں :-

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا پاؤں ایک دفعہ سو گیا۔ کسی نے کہا کہ :-

اذکر احب الناس الیک فتال
یا محمد (ابن سنی ص ۵۹) رادب المفرد
انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں تو حضرت ابن عمرؓ نے کیا محمدہ۔

ص ۱۴۱ کتاب الذاکار ص ۱۳۵ و شرح شفاء لعل

و القادی ج ۲ ص ۴۱ و شرح شفاء لعل ج ۳ ص ۳۹۶

جواب اول :- یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں اور پھر یہ بھی ضعیف۔

اس کی کوئی سند بھی جرح سے خالی نہیں، چنانچہ اس کی ایک سند میں البشعہ نام راوی ہے۔

امام دارقطنیؒ فرماتے ہیں، متروک ہے۔ (میزان ۳ ص ۲۶ و لسان ۶ ص ۳۹۴)

دوسری سند میں محمد بن مصعب ہے۔ امام نسائیؒ کہتے تھے، ضعیف ہے۔ امام

ابو حاتمؒ کہتے تھے، اس کی حدیث ضعیف ہے۔ علامہ خطیبؒ کہتے ہیں، کثرت سے

غلطیاں کرتا تھا۔ عبد اللہ بن سیارؒ فرماتے ہیں، ضعیف تھا۔

ابو احمد الحاکمؒ فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک ضعیف تھا۔ امام ابن حبانؒ فرماتے

ہیں، اس سے احتجاج صحیح نہیں۔ (تہذیب ۹ ص ۴۵۹ و میزان ۳ ص ۱۲)

تیسری سند میں زہیر بن معاویہؒ عن ابی اسحاقؒ الہی ہے۔ زہیر اگرچہ ثقہ تھے۔ لیکن

محدثین نے اس کی تصریح کی ہے کہ ان کی وہ حدیث جو ابو اسحاقؒ کے طریق سے ہوگی وہ

ضعیف ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے تقریب ص ۱۳ میں اور علامہ ذہبیؒ نے

میزان ص ۲۵۵ میں اور امام ابو حاتمؒ نے (بجوالہ تہذیب ۳ ص ۲۵۲) اس کی تصریح کی ہے

اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تب بھی یہ خبر واحد ہے حالانکہ سند میں بعض راویوں کا حال بھی اپنے بھائی عبد اللہ بن

ان کی روایت کیسے حجت ہو سکتی ہے ؟

یہ مولوی محمد عمر صاحب ہی کا خیال ہے کہ گویں لکھتے ہیں :-

(۱) عبد اللہ بن عمرؓ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت مصیبت یا محمدہ یعنی متفرق

فی الامور سمجھ کر غائبانہ اپنی حاجت میں پکارنا۔

(۲) یا حرف نداء سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنا الخ (مقیاس ص ۴۸۶)

جواب دوم :- یہ حدیث موقوف اور ضعیف ہونے کے ساتھ فریق مخالف

کو چنداں مفید بھی نہیں۔ کیونکہ اس میں اذکار کا لفظ ہے ادع کا نہیں، اور صرف نداء

قریب اور بعید دونوں کے لیے متصل ہے۔ (شرح مائتہ عامل ص ۳۷۲) وغیرہ۔

اور اشتیاقاً عرف یا سے کسی کا ذکر نہ کرنا جب کہ اس کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب اور متصرف فی الامور نہ سمجھے، صحیح ہے۔ اور اکثر حضرات صوفیاء کہ ائم اور بزرگان دین سے اس معنی میں یا رسول اللہ مروی ہے۔ چنانچہ فریق مخالف کے محقق اور مسلم عالم مولوی عبدالمصعب صاحب نے اس پر بادل اٹھانے کی ہے کہ سلف صالحین یا رسول اللہ وغیرہ کے الفاظ سے محض غلبہ اشتیاق مراد لیتے تھے نہ کہ حاضر و ناظر وغیرہ (ملاحظہ ہو انوار ساطعہ از ص ۲۲ تا ص ۲۹) یہ پورے مفصل حوالے پہلے بیان ہو چکے ہیں لیکن اگر کوئی شخص خان صاحب کی طرح یہ شق ہی متعین کرے کہ میں تو مدد کے لیے پکارتا ہوں تو البتہ ناجائز ہو گا۔

خان صاحب فرماتے ہیں:

بیٹھے، اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟

(حدائق بخشش ۲ ص ۲)

اور اس کے ناجائز ہونے پر سابقہ آیات و دلائل ہی کافی ہیں۔

(۲) ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا پاؤں سو گیا اور انہوں نے یا محمد اہ کہا۔ (کتاب الاذکار وغیرہ)

جواب: اس کی سند میں غیاث بن ابراہیم ہے۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں، موقوف ہے۔ امام بیہقیؒ کہتے تھے، ثقہ نہ تھا۔ جوزجانیؒ کہتے ہیں کہ جعلی حدیثیں بنایا کرتا تھا۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں، موقوف ہے۔ (میزان ۲ ص ۲۲۳)

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ایک حدیث آتی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا ہو اور تمہاری سواری کا جانور اٹھتے سے نکل جائے تو اس کو یہ کہنا چاہیے۔

یا عباد اللہ اعینونی (وفی روایۃ)

یا عباد اللہ اخیسوا فان الله فی الارض

حاضر (وفی روایۃ عباداً) لیتجہنشد۔ کیونکہ وہاں کچھ ایسے لوگ حاضر ہوتے ہیں جو

(مجمع الزوائد ۱۰ ص ۱۳۲ و ابن سنی ص ۱۶۲ و حسن

حصین ص ۱۶۲ و کتاب الاذکار ص ۲۱)

جواب اول: یہ روایت ایک سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کی سند میں معروف بن حسان ہے۔ علامہ بیہقیؒ لکھتے ہیں کہ ضعیف ہے (مجمع الزوائد ۱۰ ص ۱۳۲) امام ابن عدیؒ کہتے ہیں منکر الحدیث ہے (میزان ۳ ص ۱۸۳) امام ابوجہمؒ کہتے تھے مجہول ہے۔ (لسان المیزان ۶ ص ۱)

دوسری سند حضرت عتبہ بن غزوہؓ تک پہنچتی ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن اس سند میں حسب تصریح علامہ بیہقیؒ رجالہ وثقوا علی ضعف بعض راوی ضعیف اور کمزور ہیں اور دوسری خرابی یہ ہے کہ یزید بن علی راوی کی حضرت عتبہؓ سے ملاقات ثابت نہیں۔ اور نہ اس نے ان کو دیکھا ہے اور نہ ان کا زمانہ پایا ہے۔ لہذا یہ روایت حضرات محدثین کی اصطلاح میں منقطع ہے جو ضعیف ہوتی ہے۔ (مجمع الزوائد ۱۰ ص ۱۳۲)

جواب دوم: اگر ضعیف ہونے کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ طائرانہ نگاہ بھی ڈالی جائے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں کہ وہاں کچھ خدا تعالیٰ کے بندے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جنگلات میں بہتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، تو یہ کہا کرو یا عینوا عباد اللہ۔ (مجمع الزوائد ۱۰ ص ۱۳۲، وقال رجالہ ثقات)

تو اس روایت سے مافوق الاسباب مدد طلب کرنا ثابت نہ ہوا۔ بلکہ وہاں جو فرشتے موجود ہیں۔ ان سے مدد طلب کی گئی ہے۔

مولوی محمد عمر صاحب کا کمال دیکھیے وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے صاف

ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ کو متصرف فی الامور سمجھ کر حاجات کے لیے غائبانہ پکارنا جائز ہے۔ (مقیاس ص ۴۸) سبحان اللہ تعالیٰ

(۴) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر جنگ میں کسی درندہ یا شیر کا خوف ہو تو اعدا و بدانیال علیہ السلام کہا کہ وہ کہ میں حضرت دانیال علیہم السلام کی پناہ چاہتا ہوں۔ (حیاء الحیوان جلد اول ص ۱۰۱ و ابن سنی ص ۱۱۳)

جواب :- حدیث موقوف ہونے کے ساتھ ضعیف بھی ہے۔

کیونکہ اس میں متعدد راوی ضعیف اور کمزور ہیں۔ جو ساقط الاعتبار ہیں

پہلا راوی عبد العزیز بن عمران ہے۔ امام بخاری، ابن معین، نسائی، ابن حبان، ابوصاتم، البوزرعی، ترمذی، دارقطنی اور عمر بن شریف سب اس کی تضعیف کرتے ہیں۔ (تہذیب ص ۲۵۱)

دوسرا راوی ابن ابی حبیب ہے جس کا نام ابراہیم بن اسمعیل ہے۔

امام بخاری اس کو صاحب مناکیر کہتے ہیں۔ امام نسائی، دارقطنی، ابن معین، ابوصاتم، ابوالحسن الحاکم، عقیلی، ترمذی، ابن حبان اس کی تضعیف کرتے ہیں۔ (میزان ص ۱۱۴ و تہذیب ص ۱۱۴)

تیسرا راوی داؤد بن حصین ہے۔ امام ابن عیینہ، البوزرعی، ابوصاتم، جوزقانی، سعد بن ابراہیم مطلقاً اس کی تضعیف کرتے ہیں۔ اور امام ابن بدین، البوداؤد اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کی وہ حدیث جو عکرمہ سے ہو، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ (میزان ص ۳۱۴ و تہذیب ص ۱۸۱) اور یہ روایت بھی عکرمہ سے ہے۔ لہذا یہ بالاتفاق ضعیف ٹھہری۔

(۵) ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت بلال بن الحارث المزنی نے قحطالی میں یا محمدؐ کہا تھا۔ (کامل ابن عدی)

جواب :- کامل ابن عدی چوتھے درجے کی کتابوں میں ہے اور اس طبقہ کے بارے میں حضرت محدثین کرامؒ کا فیصلہ یہ ہے کہ "اس احادیث قابل اعتماد نیستند کہ در عقیدہ یا عملی یا نہایت مسک کردہ شود۔" (عبد اللہ نافذ ص ۱) ہاں اگر اصول حدیث کے رُو سے اس طبقہ کی کوئی حدیث سنداً صحیح ثابت ہو تو اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں یہ الفاظ انہوں نے

آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر کہتے تھے (تسکین الصدور طبع دوم ملاحظہ فرمائیں) لہذا یہ غائبانہ پکار کی بدیہ نہیں ہے۔

(۶) ایک یہ بات بھی پیش کی جاتی ہے کہ عبد الرحمن مسعودی کی ٹوپی میں محمدؐ یا منصور لکھا ہوا تھا۔ (تہذیب ص ۱۱۳)

جواب :- حضرات محدثین کرامؒ تو ان کی روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، ان کا فعل کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں۔ ضعیف (زبیدی ص ۱۳۳)، اور یہ اتنے مجرب اور بے خبر ہو گئے تھے کہ چوٹیوں ان کے کان میں داخل ہو جاتی تھیں۔ (میزان ص ۲ ص ۱۱۳) نیز یہ روایت مخالفین کو مفید بھی نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

(۷) ایک حدیث یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر اللہ تعالیٰ سے بار بار اپیل کرنے سے پچاس نمازوں کی بجائے صرف پانچ نمازیں رہ گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والوں کے کام آسکے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر مصیبت کے وقت ان کو پکارا جائے تو کیا عرج ہے؟ (ملاحظہ ہو جہا الحق ص ۱۹ وغیرہ)۔

جواب :- سند کے لحاظ سے اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس سے غائبانہ امداد طلب کرنے کا جواز ثابت کرنا بالکل باطل اور حدیث کی تحریف ہے۔ کیونکہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غائبانہ پکارا اور نہ ہی ان سے مدد طلب کی بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ اپنے رب کے ہاں تخفیف کا مطالبہ کریں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر عمل کیا اور خود جناب باری سے تخفیف کا مطالبہ کیا۔ نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتا تھا کہ پکارا اور نہ ان کو بطور سفارش پیش کیا گیا۔ بلکہ جب ان سے ملاقات ہوتی تو ان سے سابقہ تجربہ کی بنا پر ان کے بتلائے ہوئے مشورہ پر عمل کیا۔ آج بھی اگر کسی شخص کی

خواب یا بیداری میں کسی مردہ سے ملاقات ہو جائے اور وہ کسی دینی یا دنیوی امر میں مشورے تو وہ قبول کیا جاسکتا ہے اور ہم اس کو شرک نہیں کہتے۔ الغرض اس حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مردہ سے بیداری یا خواب میں ملاقات ہو جائے اور بالمشافہ آپس میں گفتگو ہو تو مردہ جو مشورے دے اس پر عمل کرنا شرک نہیں۔ اور جو چیز اس حدیث سے فریق مخالف ثابت کرتا ہے کہ مردہ کو غائبانہ دیا اس کو حاضر ناظر جان کر مصیبت کے وقت پکارا جاسکتا ہے یا غائبانہ اس کو بطور سفارش پیش کیا جاسکتا ہے تو اس چیز کا ثبوت اس حدیث سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر واقعی اس حدیث سے ایسا ثبوت ہوتا، تو حضرات صحابہ کرامؓ اور سلف صالحینؓ ضرور مصیبت کے وقت غائبانہ امداد طلب کرنے پر اس حدیث کو دلیل پیش کرتے اور قرآن کریم میں مافوق السبب طریق پر پکارنا ناجائز نہ ہوتا کیونکہ محال ہے کہ دو متضاد حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی طرف سے پیش کیے جائیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مصیبت کے وقت غائب کو پکارنے کا ثبوت اس حدیث سے قطعاً نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا معنی مراد لینا اس حدیث کی صریح تحریف ہے۔

(۸) ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ساریہؓ بمعہ فوج کے منادند کے مقام پر دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار تھے کہ دشمن نے عجب سے حملہ کرنے کی کوشش کی حضرت عمرؓ نے مسجد نبویؐ کے منبر پر یہ ارشاد فرمایا: یا ساریہ الجلیل الجلیل! یعنی اے ساریہ! پہاڑ کی طرف دیکھو اور دشمن سے بچو۔ چنانچہ انہوں نے آواز سن لی اور جان بچالی۔ معلوم ہوا کہ غائب بھی مدد کر سکتا ہے۔

جواب اول: یہ روایت بیہقی، البیہقی اور خطیب وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے (السیدۃ المحمدیہ ص ۴۷) البیہقی اور خطیب کی کتابیں طبقہ رابعہ سے ہیں (عجالتاً) اور ہم طبقہ رابعہ کے بارے میں حضرات محدثین کرامؓ کا نظریہ پہلے بیان کر چکے ہیں اور امام بیہقی کی کتابیں طبقہ ثالثہ میں ہیں (عجالتاً ص ۷) اور اس طبقہ کا حکم یہ ہے: "اکثر کل احادیث معمول بنزدہم نہ شدہ اند بلکہ اجماع بر خلافہا منعقد گشتہ"

(عجالتاً ص ۷) لہذا قرآن کریم کی سابقہ آیات صحت اور عقیدہ میں اس کو پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ یہ حدیث صحیح بھی ہو اور ظن غالب بھی یہی ہے کہ یہ سنا صحیح ہے مگر بحث باب عقائد کی ہے۔

جواب دوم: اس سے فریق مخالف کا استدلال صحیح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت حضرت عمرؓ کے سامنے نہادند کا معرکہ پیش کر دیا تھا اور انہوں نے آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز وہاں پہنچا دی۔ آج بھی اگر کسی غائب کو کسی کی حالت ناگفتہ بہ کا کشف وغیرہ سے علم ہو جائے اور وہ آواز کرے اور اس کی آواز کو سن کر اگر کوئی اپنے بچاؤ کا از خود انتظام کرے تو صحیح ہے۔ لیکن جو لوگ بزرگوں کو پکارتے ہیں ان کو کسی غائب کی طرف سے کبھی آواز نہیں سنائی دی گئی اور نہ ہی خطرے کا الارم ہوا ہے تو اس کرامت پر دیگر واقعات کو قیاس کرنا باطل ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عمرؓ بھی زندہ تھے اور حضرت ساریہؓ بھی۔ اس لیے اس سے زندہ کا غائب مردہ سے استعانت کرنا قیاس مع الفارق ہے پھر حضرت ساریہؓ کو آواز سننے سے قبل یہ وہم بھی نہ ہوا ہوگا کہ میں نے حضرت عمرؓ سے استعانت کرنی ہے اور یہ بھی نہ مجھو لیے کہ اگر حضرت عمرؓ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات دیے گئے ہوتے تو البولور لود مجوسی سے اپنی اور دیگر حضرات صحابہ کرامؓ (جو تقریباً ایک درجن تھے) کی جان بھی کیوں نہ بچا لیتے؟ جو اس واقعہ کے بعد کا اور شہادت پہلے کا حادثہ ہے۔

جواب سوم: اس روایت سے مددینے والے کا غائبانہ پکارنا ثابت ہوگا نہ کہ مدد طلب کرنے والے کا پکارنا۔ اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ علاوہ بریں کیا بعید ہے کہ جلیل الشیخ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس اور نجاشی کا جنازہ سامنے پیش کر کے حاضر کر دیا تھا، اسی طرح حضرت عمرؓ کے لیے بھی نہادند کا واقعہ پیش کر دیا ہو۔

بلکہ حافظ ابن کثیرؒ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کا علم حضرت عمرؓ کو خواب کے ذریعے ہوا تھا اور انہوں نے یہ الفاظ کہتے وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر موجود رہتا ہے شاید وہ شکر بھی یہ بات ساریہؓ تک پہنچا دے چنانچہ اس لشکر نے یہ کلمات ان کو پہنچا دیے۔ (البدایہ والنہایہ، ص ۱۳)

اس صورت میں غائب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ربا كنت سمعہ الذی یسمع بی وغیرہ احادیث سے خدا تعالیٰ اور بندوں کے فعل کا اتحاد ثابت کرنا تو راقم نے اپنے رسالہ "دل کا سرور" میں نہایت شرح اور ربط سے اس پر کلام کیا ہے۔ وہاں ہی دیکھ لیا جائے۔

الحاصل مافوق الاسباب طریق پر مصیبت کے وقت پکارنے پر کوئی نص قطعی اور حدیث صحیح اور صریح موجود نہیں ہے بخلاف اس کے ممانعت پر دلائل اور قیاس کا انبار موجود ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیشتر سلسلۃ الضعف سے استعانت، اور استغاذہ از غیر اللہ ثابت ہو رہا ہے اور وہ بھی قرآن کریم کے مقابلہ میں۔ فوا اسفا! حضرات! اسی قسم کی روایات اور بھی غائبین سے استعانت اور استمداد کی پیشکش کی جاتی ہیں۔ مگر ان کی طرف چنداں توجہ کی ضرورت نہیں۔

بعض حضرات صوفیائے کرام سے اور بزرگوں سے **فریق مخالف اور بزرگان دین** اس قسم کی گول مول عبارات نقل و نقل ہوتی آ رہی ہیں کہ غیر اللہ سے اور خصوصاً بزرگان دین سے مدد طلب کی جاسکتی ہے اور مصائب کے وقت ان کو پکارا جاسکتا ہے۔

لیکن افسوس! کہ فریق مخالف نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نہ ہی عوام الناس کو سمجھنے دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کسی مسئلہ پر قرآن اور حدیث سے روشنی نہ پڑتی ہو۔ تو ایسے مسائل میں کہہ سکتے ہیں کہ حق ظنی کرتے ہوئے بزرگوں کی بات مان لو۔ لیکن جس مسئلہ پر قرآن کریم نے دلائل کا انبار لگا دیا ہو اور احادیث نبویؐ علیٰ صلہا الف الف سلام نے براہین کے دریا بہا دیے ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے مغلوب الحال صوفیوں اور مولویوں کی باتیں کیسے مانی جاسکتی ہیں؟

یہی کیا جائے گا کہ اگر ان میں مناسب تاویل ہو سکے تو تاویل کر دی جائیگی ورنہ

ان کی بات مردود ٹھہرائی جائے گی اور ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ایسی عبارات اور اقوال کے سلسلہ میں خود خان صاحب بریلوی کا ارشاد کافی ہے۔ وہ عرسوں میں قوالوں کے ڈھول ساز بھی۔ باپے اور بانسری وغیرہ کے شرعاً ممنوع ہونے پر بحث کرتے ہوئے بخاری شریف ص ۴۳ کی ایک حدیث شریف نقل کر کے اس کا ترجمہ لیں کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرور میری اُمت میں وہ لوگ آنے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرکاء یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو حدیث صحیح جلیل متصل الخ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بعض جہاں بدست یا نیم ملا شہوت پرست یا جھوٹے صوفی باد بدست کہ احادیث صحاح مرفوعہ حکم کے مقابل بعض ضعیف قصے یا متحمل واقعے یا متشابہ پیش کرتے ہیں انہیں اتنی عقل نہیں یا قصد ابے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف متعین کے آگے متحمل محکم کے حضور متشابہ واجب ترک ہے پھر کہاں قول کہاں حکایت فعل پھر کجا محرم کجا مباح ہر طرح یہی واجب العمل اسی کو ترجیح مگر ہوس پرستی کا علاج کس کے پاس ہے؟ کاش گناہ کرتے اور گناہ جانتے اقرار لاتے یہ ڈھٹائی اور بھی سخت ہے کہ ہوس بھی پالیں اور الزام بھی ٹالیں اپنے لیے حرام کو حلال بنالیں (احکام شریعت حصہ اول ص ۲۲ طبع برقی پریس مراد آباد) ہماری طرف سے خود جناب خان صاحب اور ان کی ذریت کو ہر ایسے مقام پر یہی جواب کافی ہے جہاں وہ نصوص قطعیہ احادیث صحیحہ و صریحہ اور حکمات کے مقابلہ میں قصے اور کہانیاں اور ضعیف حدیثیں اور بعض بزرگوں کی محتمل اور مجمل عبارات اور غیر مستند اور بے سرو پا حوالے پیش کیا کرتے ہیں اور دلیل محکم کو چھوڑ کر مہرے کے چور دروازہ سے دین کی محفوظ عمارت میں داخل ہو کر اپنے باطل عقائد اور بدعات کے جواز اور حق ہونے اور اہل حق کے الزام ٹلنے کے لیے بے جا کوشش کیا کرتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ یہ عبارت ان کی ناکہ بندی کے لیے کافی ہے۔ گفنی بنفسک الیوم علیک حسیباً۔

جادو وہ ہے جو سر پر چڑھ کر بولے

مولوی محمد بشیر صاحب اور ان کے چچا مولوی امام الدین صاحب وغیرہ کو
نداء غیر اللہ اور استعانت از غیر اللہ پر بڑا اصرار ہے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ
کے کلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ کوئی
صحیح حدیث اور صریح دلیل پیش نہیں کر سکتے اور مولوی محمد بشیر صاحب کے والد ماجد
مولوی محمد شریف صاحب نے صاف طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ حالانکہ بحر خدا اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کسی دوسرے کا قول ہم پر واجب نہیں۔ (انتہی العین ص ۲۸)
لہذا جو شخص اس مسئلہ پر قلم اٹھائے وہ استدلال صرف قرآن کریم اور صحیح حدیث پر بند
رکھے اس کے علاوہ دوسروں کے اقوال اور عبارات سے استدلال نقل کرنے میں اپنا
قیمتی وقت صرف نہ کرے۔

اس سے قبل کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور قاضی ثناء اللہ
صاحب پانی پتی کی بعض عبارات پر اس مضمون کو ختم کر دیا جائے، عوام الناس کی تفریح
کے لیے تین چیزیں پیش کی جاتی ہیں :-
(۱) عوام ایک حدیث بیان کیا کرتے ہیں :-

اذا تحیرتہ فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور
جب تم کو کاموں میں پریشانی لاحق ہو تو
صاحب قبور سے استعانت کرو۔
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ

اذا تحیرتہ فی الامور فاستعینوا باصحاب
القبور (کہ جب تم معاملات میں حیران ہو جاؤ
تو اصحاب قبور سے مدد حاصل کرو) یہ حدیث
نہیں ہے بلکہ کسی بزرگ کا قول ہے اور اس
کے مختلف معانی ہیں ایک یہ کہ جب تم بعض
فی حل بعض الاشياء وحرمتها

فاشركوا اجتہادكم وتلقوا بمن
قدمات وهذا القول شبه منقول
عن عبد اللہ بن مسعود وسفيان الثوري
ومنها انكم اذا تحيرتہ فی الامور
الدينوية وضاق بسبب ذلك
قلبك فانظروا الى اصحاب القبور
كيف تدركوا الدنيا واستقبلوا
الآخرة واعلموا انكم ايضا
صائرون الى ماصاروا وهذا العلو
يسهل عليكم صغائب الدنيا
وشدائدھا وبالجملة نص در
معنی استمداد نیست انتہی۔

رقاوی عزیزی جلد اول ص ۱۲۱

بلع مجتہانی دہلی

اشیاء کی حلت اور حرمت کے سلسلہ میں متعارض
دلائل کی طرف نظر کرتے ہوئے پریشان ہو جاؤ
تو اپنا اجتہاد ترک کر دو اور ان حضرات کی تقلید کرو
جو وفات پا گئے ہیں (اور قبور میں جا پہنچے
ہیں) اور یہ قول حضرت عبد اللہ بن مسعود اور
حضرت سفیان ثوری کے منقول قول کے زیادہ
مشابہ ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ جب تم دنیوی
امور میں پریشان ہو جاؤ اور اسکی وجہ سے تمہارا دل تنگ
ہو جائے تو تم اصحاب قبور کو دیکھو کہ انہوں نے کس طرح دنیا
ترک کر دی اور آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے اور تم بھی جان
لو کہ تمہارا بھی وہی (قبور) ٹھکانہ ہے جہاں وہ پہنچ چکے
ہیں اور اسکا علم تمہارے اوپر دنیا کی صوفیوں اور شیعہوں کو
آسان کر دینا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قول استمداد (از ان قبور)

میں نص نہیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نہ تو یہ حدیث ہے اور نہ
اس کا وہ معنی ہے جس کو قبر پرست مراد لیتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے حضرت ابن حزم
کے جس قول کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۲ میں من كان مستنفا فليستن
ببق قدمات الخ کے الفاظ سے بحوالہ زبرین منقول ہے۔

(۲) بہار شریعت ج ۱۰ ص ۱۰۱ اور ج ۱۹ ص ۱۹ میں در مختار (یہ عبارت در مختار علی
ہامش رد المحتار ج ۳ ص ۳۸۵ میں ہے) کی ایک عبارت نقل کی ہے جس کا ترجمہ مفتی احمد یار
صاحب یوں کرتے ہیں جس کسی کی کوئی چیز گم جاوے اور وہ چاہے کہ خدا وہ چیز واپس
کرے تو کسی اونچی جگہ پر قبلہ کو منہ کر کے کھڑا ہو اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی علیہ السلام

کو ہدیہ کرے پھر سیدی احمد بن علوان کو۔ پھر یہ دعا پڑھے اے میرے آقا اے احمد اے ابن علوان اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال لوں گا۔ پس خدا تعالیٰ اس کی گنجی ہوئی چیز ان کی برکت سے ملائے گا۔ اس دعا میں سید احمد علوان کو پکارا بھی ان سے گنجی ہوئی چیز بھی طلب کی اور یہ دعا کس نے بتائی حقیقوں کے فقیہ عظیم صاحب در مختار نے۔

الجواب :- اس عبارت سے سید احمد بن علوان سے استعانت پر استدلال غلط ہے۔ کیونکہ اس عبارت کے اول میں قَدْ ارَادَ أَنْ يُشْرَكَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرُدُّ مَنَالَئَهُ بِنَبَاتِهِ کے الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں یعنی جب کوئی شخص گمشدہ چیز کو طلب کرنے کا یہ ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو واپس کرے تو وہ یہ دعا پڑھے جب پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سید احمد بن علوان کی برکت سے وہ چیز اس کو لوٹائے گا اور اس عبارت میں اس کی بھی تصریح ہے کہ لوٹائے گا تو اللہ تعالیٰ ہاں اس میں سید احمد کی برکت اور طفیل و وسیلہ شامل ہے اور توسل کا مسئلہ ہی الگ ہے مفتی احمد یار خاں صاحب نے عربی کی عبارت میں إِنْ تَعُوْذُ شَرَّدَ عَلَى حَذَلَتِي میں جہالت یا خیانت کی وجہ سے مجھ کو کا صیغہ معروف کا بنا کر اپنا اٹھویدھا کرنے کی ناکام سعی کی ہے کیونکہ جب عبارت کے اول اور آخر میں حقیقتہً رو کر کے کا فاعل اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر لوٹانے کی حقیقتہً نسبت سید احمد بن علوان کی طرف کیسی؟ معنی تو یہ ہے کہ اگر میری گمشدہ چیز مجھے واپس نہ لوٹائی گئی اللہ لوٹا بیگا کون وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے) تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے ہی نہیں اور پھر آپ کا توسل اور برکت کس کام کی؟

اور مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں کہ

”وہابی کیا شیطان بھی غائبانہ امداد کر سکتا ہے؟ محمد ضرور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (مقیاس ص ۴۸۲)

الجواب :- مولوی صاحب کے نزدیک جب شیطان سے بھی غائبانہ امداد کی جا سکتی ہے تو پھر حضرات اولیاء کرام کی کیا خصوصیت ہے؟ اور اس آیت میں غائبانہ امداد

کا ثبوت کہاں ہے؟ اور شیاطین سے ایک شیطان سمجھ لینا کہاں کا انصاف ہے؟ (۳) رافضیوں نے ایک شعر بنایا تھا اور اس کو بعض سنی حضرات بھی بڑے جذبہ اور شوق سے پڑھا کرتے ہیں بلکہ بعض مسجدوں اور گھروں کے دروازوں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔

لِي خَمْسَةَ أَطْفَى بِهَلَاكَةِ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةِ

المصطفیٰ والمرتعض وابتهاها والمخاطمة

(میرے لیے پانچ ہیں، میں ان کی مدد سے توڑ دینے والی وبا کی گہمی بھجاتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ، ان کے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین اور حضرت فاطمہ (یعنی بقول شیخ جنت پاک)

اگر اس شعر میں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو ہم اس کی تائید کر سیتے کہ ان پانچ حضرات کو بطور توسل پیش کیا گیا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں اور ظاہری الفاظ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کیسے ہیں؟

موجود کو بھی حق حاصل ہے کہ کہے :-

لِي وَاحِدٌ أَطْفَى بِهَلَاكَةِ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةِ

اللَّهُ رَبُّ الْمَصْطَفَى وَأَصْحَابِهِ وَالْخَاطِمَةِ

(میرے لیے صرف ایک ہی ذات ہے جس کی مدد سے میں سخت وبا کی گہمی بھجاتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرام اور حضرت فاطمہ کا رب ہے)۔

☆ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں: چنانچہ بعضے وظیفہ یا بہاء الدین مشکل کشا در نشست و برخاست اشتغال داشتہ خود را از محبان حضرت تہجد الدین علیہ الرحمۃ شمرده اند و بعضے برائے کثرت رزق ”یا نظام الدین اولیاء رزی رزقش“ و بعضے کو اند و اگر سے اختراع کرده اند کہ انہ برائے ہر مہم و درویش شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کفایت می کند۔ خبر وار باید شد کہ اہل ہمدان و بہتان است مثل این معنی اصل از

اہل طریقت مستقیمہ روایات نمی کنند از مردم ثقہ مردی نشدہ است
(البلاغ المبین ص ۹۳)

اور دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ:-

"دریں کلام خدا تعالیٰ را شیخ گروانیدہ اند و حضرت شیخ را وہندہ و حقیقت بالعکس می

نماید (البلاغ المبین ص ۱۲۵)

نیز حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ:-

واعلم ان طلب الحوائج من الموتیٰ جاننا چاہیئے کہ مردوں سے یہ جانتے ہوئے حاجتیں
عالمات بانہ سبب لا نجاحها عند طلب کرنا کہ وہ حاجات پورا ہونے کا غرض سبب
يجب الاحتراز عنه تحرمه هذه ہیں خالص کفر ہے اس سے احتراز کرنا واجب ہے
الكلمة والناس اليوم فيها من همكون اور اس کو یہ کلمہ (شہادت) حرام قرار دیتے مگر لوگ

اس میں (بجرت) اس زمانہ میں مبتلا ہیں۔

بلفظہ (الخیر الکثیر ص ۱۵)

غور کیجئے کہ حضرت شاہ صاحب مردوں سے حاجات طلب کرنے کو (ابہ وہ بھی

محض ان کو سبب سمجھ کر) کفر قرار دیتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی غائبانہ مردوں سے
حاجت طلب کرے گا تو وہ ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب مانے گا اور پہلے باحوالہ گزر
چکا ہے کہ من قال ارواح المشايخ حاضرة تعدل دیکھ لے گا کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ
بزرگوں کی حاضری ان کی حاجات کے پورا ہونے کا سبب ہے، تو اس میں وہی حاضر و ناظر
وغیرہ کا مسئلہ شامل ہو جاتا ہے۔

۱۔ بعض حضرات نے جن میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی بھی شامل ہیں البلاغ المبین کو حضرت شاہ ولی اللہ
کی تالیف تسلیم نہیں کیا ہمارا کوئی مسئلہ اس پر موقوف نہیں ہے ان کی حجۃ اللہ البالغۃ اور بدرہ باذنہ وغیرہ
کی عبارتیں اس سے بھی زیادہ واضح ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں لیکن مولوی محمد عمر صاحب البلاغ المبین کو
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تصنیف قرار دیتے ہیں (مقیاس الحقیقت ص ۵۷ طبع چہارم)

اور بہشتی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب الحنفی (المتوفی ۱۲۲۵ھ) لکھتے ہیں کہ:-
طلب مراد من غیر اللہ مسئلہ، اگر کوئی کہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات
پر گواہ ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اولیاء معدوم کو پیدا کرنے یا موجود کو نابود کرنے پر قادر
نہیں ہیں۔ (یہ الگ بات ہے کہ مفتی احمد یار خاں صاحب کے شیخ صلاح الدین آسمان
کو زمین پر گرا اور تمام دنیا والوں کو ہلاک کر سکتے ہیں، دیکھیے جاد الحق ص ۱۸) پس پیدا کرنے،
نابود کرنے، رزق پہنچانے، اولاد دینے، بلا دور کرنے، مرض سے شفا بخشنے وغیرہ کی نسبت
ان سے مدد طلب کرنا کفر ہے (ارشاد الطالبین ص ۲)

نیز وہ لکھتے ہیں کہ: "مسئلہ:- وہ جو بعض جاہل لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر
جیلانی شیخ اللہ یالیوں کہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیخ اللہ، یہ جائز نہیں بلکہ شرک
اور کفر ہے" (ارشاد الطالبین ص ۱۱)

اب مفتی احمد یار خاں صاحب خود ہی اپنے اس قول کا کہ "اولیاء اللہ اور انبیاء
کرام سے مردمان گنا جائز ہے" (جاد الحق ص ۱۸۳) ان عبارات سے موازنہ کر لیں۔
اور مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں کہ: "انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام سے استعانت
و ہابیہ کے نزدیک شرک ہے اور عقیدۂ دیوبندیہ بھی یہی ہے اور احناف کے نزدیک
از روئے (تحریف) قرآن و حدیث استعانت جائز ہے، اب تم سوچو کہ کون ہو؟"
(بلفظہ مقیاس ص ۴۷)۔

مولوی محمد عمر صاحب ہی کو خوف خدا اور انصاف کو پیش نظر رکھ کر قرآن
کریم صحیح احادیث اور عبارت بالاک کی روشنی میں سوچنا چاہیئے کہ وہ خود کون ہیں؟
کمیں ایسا نہ ہو کہ ع

میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

قارئین کرام:- اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ
غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریق پر پکارنا شرک ہے۔ مافوق الاسباب کی اور مسئلہ توحید

کے بعض پہلوؤں کی مزید تشریح کے لیے ”راہ ہدایت“ اور ”دل کا سرور“ ملاحظہ کریں۔
انشاء اللہ تعالیٰ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شکر و برکت
سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ثم آمین۔

یاد رہے کہ اس کتاب میں ہر استدلال صرف نص قرآنی ہی سے کیا گیا ہے۔
البتہ اس کی تائید میں احادیث صحیحہ اور عبارات حضرات فہتلے کرام و غیر ہا پیش
کی گئی ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس مسئلہ پر خامہ فرسائی کرنے والے حضرات اس
کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ وصَلَّى اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محتاجات الانبیاء
وعلی آلہ واصحابہ وازواجہم وجميع ائمتہم الی یوم الدین۔ آمین ثم آمین

ابوالزہاد محمد سرفراز

خطیب جامع مسجد گھڑوہ مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

صرف ایک اسلام

برادران اسلام سے مخفی نہیں ہے کہ اس پرفتن دور میں جو مذاہب دین سے اُڑایا جاتا ہے شاید ہی کسی اور
چیز سے اُڑایا جاتا ہوگا۔ کہیں معجزہ اور کرامت کے استہلال ہے تو کہیں نماز روزہ سے کہیں دھرم کا نسخہ اُڑایا جاتا
ہے تو کہیں دستار و رسوا کے لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے حضرات میں جو بزم خلیفہ مسلمان اور
اسلام کے بڑے ہمدرد ہیں اور جناب امام الانبیاء علیہ السلام کے محض اصحاب و پیروں کے لیے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے
وہ مذاق اُڑایا جا رہا ہے کہ الامان اُٹھنے لگا۔ حدیث شریف پر اس بیباکی اور مکمل جسارت کے اپنے نفسِ مادی کی پیروی میں کلام
کرنے والوں کے اختراعات کو سننے سے قبل حیا سے کہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے غیر سے کہے کہ وہ نگاہوں کو جمل ہو جائے
شرم سے کہے کہ وہ منہ چھپا لے کہ اب کرا رہا ہے ان لوگوں کا جو حدیث رسول کو تسلیم کرنا گناہ عظیم سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کی
عالمگیرت اور رسوائی کا اسے ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا واحد سبب محمد رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کے بعد حدیث شریف کو پس پشت اُٹھانا ہے۔ سلیم جبریل علیہ السلام
علامہ احمد ربیعہ جناب تہمتا صاحب اور غلام جیلانی صاحب برقی اس کفر اور الحاد و زندہ کو پھیلانے میں پیش پیش
ہیں چنانچہ غلام جیلانی صاحب برقی کی کتاب ”اسلام کا بہترین اور مدلل جواب بصورت کتاب صرف
ایک اسلام“ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس میں ایسے مسکت اور دندان شکن جوابات دیئے گئے ہیں کہ منکرین
حدیث کی تمام فریب کاریاں اور نکاریاں ہنوز زمین ہو جاتی ہیں۔ اور ہر طبقہ کے مسلمان اس سے بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
یہ کتاب اردو زبان میں ہے اور نہایت سہل اور پسندیدہ آیات اور روایات اور تاریخی واقعات سے لبریز ہے۔
نوٹ: منکرین حدیث کی کتاب مقام حدیث اور طلوع اسلام وغیرہ کی تردید میں قابل قدر کتاب شیعہ
حدیث زیر ترتیب ہے جس کے فیصلے انشاء اللہ تعالیٰ ان کے تمام عقلی اور نقلی اعتراضات کا فوراً جواب دہ ہو جائیں گے۔

تین طلاقوں کے مسئلہ پر غیر مقلد عالم جناب مولوی محمد امین محمدی صاحب کے مقالہ کا مدلل جواب

جواب مقالہ

اس کتاب میں جناب محمدی صاحب کے مقالہ کے جواب کے ساتھ تین طلاقوں کے مسئلہ پر غیر مقلدین حضرات کی طرف سے عام طور پر کئے جانے والے اعتراضات و مغالطات کا مدلل جواب۔ اور عمدۃ الالفاظ پر کئے گئے بے جا اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ اور تین طلاقوں کے مسئلہ کی آسان عام فہم انداز میں وضاحت کی گئی ہے۔

حافظ عبدالقدوس خان قارن

خزائن السنن جلد اول از کتاب الطہارۃ تا کتاب البیوع / جلد دوم۔ کتاب البیوع
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز صاحب صفدر دام مجد ہم جو ترمذی شریف پڑھاتے رہے۔ ان
نقاریر کا مجموعہ کتاب البیوع تک خزائن السنن جلد اول کافی عرصہ پہلے شائع ہو چکا ہے کتاب البیوع پر
مشتمل احاث جو مولانا صفدر صاحب کے بیٹے حافظ عبدالقدوس قارن نے طلبہ کو پڑھانے کے دوران
جمع کیں ان کو خزائن السنن جلد دوم کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔

قیمت جلد اول ۷۵، جلد دوم۔ ۹۰ روپے

بخاری شریف غیر مقلدین کی نظر میں

ہر جگہ غیر مقلدین عوام الناس کو یہی باور کراتے ہیں کہ ہم بخاری شریف ہی کو اپنی دلیل بناتے
ہیں۔ اس رسالہ میں تقریباً چار درجن مسائل کی نشاندہی باحوالہ کی گئی ہے جن مسائل میں غیر
مقلدین حضرات بخاری شریف کو نہیں مانتے۔

قیمت ۸ روپے

مروجہ قضاء عمری بدعت ہے

علامہ عبدالحی لکھنویؒ کی کتاب ردع الاخوان عن محدثات آخر جمعۃ رمضان کا اردو ترجمہ ہے۔ جس میں
بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخر جمعہ میں جو قضاء عمری کے نام سے لوگ نوافل پڑھتے ہیں
ان کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ اور اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ فقہ کی
کس قسم کی کتابوں سے فتویٰ دیا جاسکتا ہے اور کس قسم کی کتابوں سے نہیں۔

قیمت ۲۰ روپے

جنت کے نظارے

یہ کتاب علامہ ابن القیمؒ کی کتاب حادی الارواح الی بلاد الافراح کا اردو ترجمہ ہے۔ جس میں جنت اور اسکی نعمتوں کا ذکر صحیح احادیث کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ اور جنت سے متعلق اس قدر معلومات دی گئی ہیں جو شاید ہی کسی اور کتاب میں مل سکیں۔ قیمت ۸۰ روپے

امام اعظم ابو حنیفہؒ کا عادلانہ دفاع

یہ کتاب علامہ کوثری مصریؒ کی کتاب تانیب الخطیب کا اردو ترجمہ ہے جس میں ان اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں جو خطیب بغدادیؒ نے اپنی تاریخ میں امام ابو حنیفہؒ پر نقل کئے ہیں۔ قیمت ۴۰ روپے

مشہور غیر مقلد عالم مولانا ارشاد الحق صاحب اثری کا مجذوبانہ واویلا

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز صاحب دام مجد ہم کی کتابوں پر تنقیدی انداز میں ایک کتاب جناب اثری صاحب نے لکھی جسکا نام انھوں نے مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کے آئینہ میں رکھا۔ اس کتاب میں اثری صاحب کے اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔

قیمت ۶۰ روپے

تصویر بڑی صاف ہے سبھی جان گئے جواب آئینہ ان کو دکھایا تو برلمان گئے۔

جناب اثری صاحب نے ہماری کتاب مجذوبانہ واویلا کا جواب لکھا۔ یہ کتاب ان کے جواب کا جواب ہے۔ انشا اللہ العزیز عنقریب منظر عام پر آرہی ہے

حمیدیہ ترجمہ و شرح اردو رشیدیہ

درس نظامی میں شامل فن مناظرہ کی کتاب رشیدیہ کا اردو ترجمہ و آسان مختصر تشریح ہے۔

قیمت ۵۵ روپے

مکتبہ صفدریہ نو دکنہ گھر گوجرانوالہ کی مطبوعات

خزائن السنن تقریر ترمذی طبع سوم	احسن الکلام مسئلہ فاتحہ خلف الامام کی مدلل بحث طبع عشر	تسکین الصدور مسئلہ حیات النبی ﷺ پر مدلل بحث طبع ہفتم	الکلام المفید مسئلہ تقلید پر مدلل بحث	ازالۃ الريب مسئلہ علم غیب پر مدلل بحث طبع ششم
راہ سنت رد بدعات پر لا جواب کتاب	آپ نکھوں کی ٹھنڈک مسئلہ حاضر و ناظر پر مدلل بحث	احسان الباری بخاری شریف کی ابتدائی اصحاحات	طائفہ منصورہ نجات پانچواں گروہ کی علامت	ارشاد الشیعہ شیعہ نظریات کا مدلل جواب
درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ	عبادات اکابر اکابر علماء دینی کی عبادات پر اعتراضات کے جوابات	تبلیغ اسلام ضروریات دین پر مختصر بحث	گلدستہ توحید مسئلہ توحید کی وضاحت	دل کا سرور مسئلہ عقائد کی مدلل بحث
راہ ہدایت کرامات و معجزات کے بارہ میں صحیح عقیدہ کی وضاحت	بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم دیوبندی کے حالات زندگی اور ان پر اعتراضات کے جوابات	ینابیع غیر مقلد عالم مولانا غلام رسول کے رسالہ تراویح کا اردو ترجمہ	چراغ کی روشنی معراج النبی کے بارہ میں قادیانی وغیرہ کے اعتراضات کے جوابات	مسئلہ قربانی قربانی کی فضیلت اور ایام قربانی پر مدلل بحث
عیسائیت کا پس منظر عیسائیوں کے عقائد کا رد	مقالہ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں	المسلک المنصور	اتمام البرہان رد توضیح البیان	توضیح المرام فی نزول صحیح علیہ السلام
آئینہ محمدی سیرت پر مختصر رسالہ	شوق حدیث حجیت حدیث پر مدلل بحث	ملا علی قاری اور مسئلہ علم غیب و حاضر و ناظر	تنقید متین بر تفسیر قیم الدین	باب جنت بجواب راہ جنت
مودودی صاحب کا غلط فتویٰ	تفریح الخواطر بجواب تنویر الخواطر	چہل مسئلہ حضرات بریلویہ	عمدۃ الاثبات تین طلاؤں کا مسئلہ	الشہاب المبین بجواب الشہاب الثاقب
سماع موتی چالیس دعائیں	مقام ابی حنیفہ	صرف ایک اسلام	حکم الذکر بالجہر	شوق جہاد
اطیب الکلام مخلص احسن الکلام	انکار حدیث کے نتائج منکرین حدیث کا رد	مرزائی کا جنازہ اور مسلمان	مولانا ارشاد الحق اثری کا مجذب و بانہ واویلا	اخفاء الذکر ذکر آہستہ کرنا چاہیئے

مطبوعہ عمر اکادمی	خزائن السنن جلد دوم کتاب البیوع	جنت کے نظام علامہ ابن قیم کی کتاب حادی الارواح کا اردو ترجمہ	حمیدیہ فہمناظرہ کی کتاب حمیدیہ کا اردو ترجمہ	غیر مقلدین کے متضاد فتوے
ایضاح سنت مصلح سنت	بخاری شریف غیر مقلدین کی نظر میں	شیعہ کی جانب سے اہل سنت کے بعض اعتراضات کے جوابات وضو کا مسنون طریقہ	تین تلاوتوں کے مسئلہ پڑھنے کا جواب مقالہ	الدروس الواضحة فی شرح الکافیہ
مردہ قضائے عمری بدعت ہے				